

سلسلة النصوص الفلسفية

(١١)

خَيْرُ الْحُبِّ وَالْحَرْبِ

تأليف

هَيْرُ قَلِيْب

ترجمة وتقديم وتعليق

بجاءه خير السمع بحاقد

١٩٨٠

دار الثقافة
للطباعة والنشر
بالقاهرة

٢١ شارع كامل صدقي بالفيحالة
ت : ٩١٦٠٧٦ - القاهرة

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لہ
 ما كنا لنهتدي لہ
 ما كنا لنهتدي لہ

يا أيها الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لہ
 يا أيها الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لہ
 يا أيها الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لہ
 يا أيها الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لہ

جَدِّدِ الْحُبَّ وَالْحُرِّيَّةَ

تأليف

هـَـيْـرِ قَـلِـيْطَـةَ

ترجمة وتقديم وتعليق

بجاءهـيـرِ المـنـعمِ بـجاءهـيـرَ

١٩٨٠

دار الثقافة
للطباعة والنشر
بالقاهرة

٢١ شارع كامل صدقي بالفجالة
ت : ٩١٦٠٧٦ - القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء...

إلى الدكتور زكي نجيب محمود

فكل ما يخطبه لنا — كأطفالنا دهر فلبطس — هو أن نفكر ؟

بمجاهد عبد النعم بج.أهد

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإهداء	•
تصدير	٩
هيرقليطس : لوحة خارجية	١٣
المراجع	١٥
الحب يرتدى حلة حريرية	١٧ — ٣٣
نصوص شذرات هيرقليطس	٣٥ — ١٢٨
خلق الإنسان جميلاً	٣٧ — ٤٠
(٨٢ ، ٨٣ ، ٧٩ ، ٧٨)	
وخلق الإنسان مغترباً	٤١ — ٤٨
(١٠٢ ، ٨٩ ، ٢١ ، ١١٩ ، ٧٤ ، ٨٤ ، ب ، ٢٦ ، ١١١ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١٠٢)	
(١٩ ، ٢٩ ، ١٣٧)	
وخلق الإنسان متشبيهاً	٤٩ — ٦٨
(٧٣ ، ٧٤ ، ٣٤ ، ١٢٨ ، ١٠٤ ، ٦٥ ، ٣٧ ، ١٣ ، ١١ ، ٩٧)	
٩ ، ١٣٢ ، ٤ ، ٢٠ ، ١٣١ ، ٢٢ ، ٧٧ ، ٩٨ ، ١٤ ، ١٥ ، ٥٠ ، ١٢٧ ، ٣ ، ١٧ ، ١٠٧ ، ٩٥ ، ١٠٩ ، ١١٧ ، ٧١ ، ٢٨ ، ١٣٣ ، ٣٣ ، ٥٨ ، ٤٦ ، ٤٣ ، ٨٧ ، ١٣٠ ، ٧٥ ، ٩٦)	
وخلق الإنسان حكميماً	
(٣٥ ، ٤٠ ، ١٣٤ ، ٤٧ ، ٧٠ ، ٤١ ، ١٠٨ ، ٣٨ ، ٢٢)	
وخلق الإنسان عاقلاً	٧٧ — ٨٤

	(١١٣، ١١٤ ، ١٦، ١٧، ٧٢، ٥٠، ١ ، ٦٣، ٦٧، ١٢٠،)
	(٨٦، ٤٤) . . . . .
٩٠ — ٨٥	وخلق الانسان <u>مقاتلا</u> . . . . .
	(٨٠، ٥٣، ٨٥ ، ١٣٦، ٢٥، ٢٧، ٢٤) . . . . .
١٠١ — ٩١	وخلق الانسان <u>مهادلا</u> . . . . .
١٢٦، ١٠، ٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦، ٥٧، ٥٢، ١٢، ١٤٩، ٩١، ٤٨، ٢٣	(١٢٥، ١٢٦، ٨٨، ١٠٣) . . . . .
١٠٩ — ١٠٣	وخلق الانسان <u>ناريا</u> . . . . .
	(١٨٤، ٦٦، ٦٤، ٩٠، ٣٦، ٧٦، ٣١، ٣٠، ١٢٣) . . . . .
	(٩٩، ٩٤، ١٠٠) . . . . .
١١٥ — ١١١	وخلق الانسان <u>ماتقا</u> . . . . .
	(٨، ٥١، ٥٤، ١٢٤، ١٣٩) . . . . .
١٢٨ — ١١٧	وخلق <u>ميرقبطس</u> <u>جيلا</u> . . . . .
	(١٠١، ٤٥، ١١٨، ١١٥، ١١٦، ٦١، ٥٥، ١٠١،)
	(١٢١، ١٢٥، ٨١، ١٢٩، ٤٢، ١٠٥، ٥٦، ١٠٦،)
	(١٣٥، ٤٩، ٩٢، ١٢٢، ١٢٦، ١٣٨، ١٣٩، ٩٣، ١٨) .

تصدير

لم يكتب فيلسوف اليونان العظيم هيرقليطس كتابا بعنوان «جدل الحب والحرب» ، لكنه كتب مؤلفا بعنوان « في الطبيعة » ، ثم ضاع الكتاب ولم تبقى سوى شذرات جمعها الدارسون في ١٢٦ شذرة تضاف إليها ١٥ شذرة تحاط بالشك في صحة نسبتها إليه . ولقد أعطى الدارسون هذه الشذرات أرقاما ثابتة تظل هكذا في جميع الترجمات .

ولقد قمت بنوع من المونتاج الجديد لهذا الشذرات بحيث أكون منها حلقات متصلة فأحاول أن أملأ ما بينهما من فجوات فاحتفظت بأرقام الشذرات كما هي لكنني أعدت ترتيبها في سياق يكشف عن طبيعة تفكير هيرقليطس وجعلتها تحت عنوان « جدل الحب والحرب » ، حيث أن هاتين المقولتين تلعبان الدور الاساسي في تفكيره .

ولقد استفدت من التقسيم الذي وضعه هوبلرايت في كتابه عن هيرقليطس والذي ترجم ضمن كتاب « هيرقليطس فيلسوف التغير » باشراف الدكتور على سامي النشار . لكنه عنوان الشذرات تحت عناوين موضوعات تقليدية . ولما كنت قد قمت في الأساس بقراءة هيجلية هيدجرية في ضوء مشكلة الاغتراب بعقبتها من التفسير والتكامل فقد وضعت الشذرات تحت عناوين تحمل تصاعدا في فهم مشكلة الاغتراب .

ولاشك أن هذه الطريقة سوف تصدم الأكاديميين الخارجيين البرانيين . .
ولكن لا كأنك عيني على قاري . هرب معاصر له اهتماماته خارج نطاق الجامعة ،

ولما كنت على بينة أن الفلاسفة لا يتفلسفون حول موضوعات بل حول إشكالات وأنهم يعيشون عصرهم فإنني أتوجه باعتذار حار إليهم ، خاصة وأن التعليقات التي وضعتها للشنذرات ليس لها صلة بما جرى عليه العرف من التعليقات في إطار لغوى أو تاريخي ، بل جعلتها تعليقات إبحائية تفتح كيف كان هيرقليطس إرصاصا بعدد كبير من الأفكار التي تردد صداها في التفكير الفلسفي من بعده .

ولقد صدرت الترجمة والتعليقات بدراسة عن الحب الذي يقاتل باعتبار أن هذه هي الفكرة المحورية في تفكير هيرقليطس وجعلتها على نحو بحيث تلقى ضوءا عاما على الشذرات وتكمل شرح الشذرات في وقت واحد وسبقتهما بلوحة قصيرة عن هيرقليطس والمراجع التي استندت إليها .

ولما كان الدكتور زكي نجيب محمود يجمع بين صفتين هما الأكاديمية وافتتاحه على القارئ المعاصر ، ولما كان صاحب وضوح فكري وكان صاحب أسلوب مشرق ، وكان صاحب اتجاه دفعنا نحن أبناءه إلى الاختلاف معه فأرجو أن يتقبل إهدائي له هذه الطريقة في المونتاج والتعليق والتقديم لمفكر كان واضح الفكر بزعم التواء عباراته .. فللدكتور زكي نجيب محمود مع هيرقليطس فضل أن منحانا أن نفكر ؟

مجاهد عبد المنعم مجاهد

مدينة المقطم

١٩٨٠/٢/٢٥

هيرقليطس - لوحة خارجية :

فيلسوف يوناني ولد في افسوس بآسيا الصغرى حوالى ٥٤٠ ق . م وهو من أسرة أرستقراطية عين كبيراً للمكينة لكنه رفض المنصب وتوفي حوالى عام ٤٧٥ ق : مر قال عنه سقراط إن ما فهمه من كتاباته شيء عظيم وما لم يفهمه شيء عظيم بالمثل غير أن كتاباته تحتاج إلى غواص ماهر . وشذراته المتبقية يمكن أن نجهدها في :

Freeman,K. :Ancilla To The Pre—Socratic Philosophers

(إعتدنا عليه في ترجمة الشذرات) :

Kirk, G.s. And Raven, Y. E. : The Pre—Socratic Philosophers.

Vogel, C.Y.De. Greek Philosophy.

المراجع

- ٤٣٠ أميرة مطر : الفلسفة عند اليونان .
- ١٣٣٤ عبد الرحمن بدوي : ربيع الفكر اليوناني .
- ١٤٩٥ علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .
- ١٤٩٧ علي سامي النشار وآخرون: هيراقليطس فيلسوف التغير .
- ٢٣٦٥ هيدجر : نداء الحقيقة (ترجمة عبد الغفار مكاوي).
- ٢٤٥٨ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية .
- 2810 Bullock, A. And Stallybrass, O. (Eds) :
Fontana Dictionary of Modern Thought
- 2816 Burner, Y. :
Greek Philosophy
- 3249 Freeman, K. :
Ancilla To The Pre—Socratic Philosophers
- 3347 Gomperz, T. :
Greek Thinkers
- 3395 Guthrie :
Greek Philosophy
- 3445 Hegel :
Lectures On The History of Philosophy
- 3459 Heidegger, M. :
Early Greek Thinkers
- 3538 Hyland, D- A. :
The Origins of Philosophy

3936 Mariae, Y. :

History of Philosophy

4374 Russell, B. :

A History of Western Philosophy

4556 Stace :

A Critical History of Greek Philosophy

4910 Zeller :

Outline History of Greek Philosophy

إقتراحات بقراءات أخرى

Ramoux :

Vocabulaire Et Structures De Pensée Archaïque Chez

Heraclite (1950) .

الحب يرتدى حلة حرية

لقد كانت الفلسفة محظوظة منذ بدايتها الأولى لأن أي فيلسوف مذهب نسقي هو في الوقت نفسه الذي حدد لها وظيفتها الأساسية .. فالفيلسوف اليوناني القديم هيرقليطس أدرك منذ الوهلة الأولى أن الفلسفة ليس لها موضوع محدد وأنها طريق ، ومن ثم تصبح لها مهمة ، وهذه المهمة هي إيقاظ النفوس — والإيقاظ يتم عنده بالتساؤل .. يقول في الشذرة رقم (٣٥) من الشذرات المتبقيات من كتاباته . « الذين يحبون الحكمة يجب أن يكونوا متسائلين عن أشياء عديدة في الحقيقة » . وهذا التساؤل عنده يستهدف الكشف عن علل الأشياء .. ولقد قال هيرقليطس كما يروى عنه ديوجين اللايرمي : « الحكمة الوحيدة هي معرفة السبب الذي يحكم الكل ، (عن : ٣٤٤٥ : الجزء الأول : ٢٩٤) (*) .. إن عملية إيقاظ النفوس عند هيرقليطس هي والفلسفة شيء واحد .. جاء في الشذرة رقم (٨٩) « بالنسبة للإيقاظ هناك كون منظم واحد مشترك (بالنسبة للجميع) على حين أن كل إنسان في النوم يشيع (عن هذا العالم) إلى عالم خاص به .. هذه هي الوظيفة الأولى للفلسفة : البحث عن الأرض المشتركة بين النفوس المستيقظة ، البحث عن أرض الحب الموحدة والمجمعة والتخلص من الكراهية التي هي البحث عن الأرض المنفردة بين النفوس النائمة .. إن الأرض المشتركة هي أرض العقل ، لأن العقل واحد عند الجميع .. أما الأرض المنفردة فهي أرض اللاعقل .. يقول جوثرى في كتابه « تاريخ الفلسفة اليونانية » . « إن الإنسحاب إلى عالم خاص بالفرد يعني نزع المنصر العقلائي بمنه عن اللاجوس [أو العقل الكلي] والحق الذي يجب أن تتغذى عليه ، (٣٣٩٥ . الجزء الأول . ٤٣١) » .

(*) يشير الرقم الأول بين القوسين إلى رقم المرجع حسب القائمة السابقة والرقم الثان هو رقم الصفحة .

وهكذا تحدت منذ بدايات الفكر الفلسفي في إطاره النسقي البحث عن الأرض المشتركة ، أرض المحبة والتجميع .. وهذا ما دفع الفيلسوف الألماني الوجودي للمعاصر مارتن هيدجر إلى اعتبار الفلسفة هي (الحكمة في المحبة) وليس محبة الحكمة كما يظن بالفلسفة عادة .

وفي الوقت نفسه حدد هيراكليتوس ممارسة هذه الفلسفة وهي التخلص من الاغتراب ، فقد أدرك البعد الجدلي في حركة النائم .. فهم بالرغم من نومهم وأن عالمهم عالم خاص محصور في ذاتيتهم الضيقة وغرقهم في النزعة اللا عقلية إلا أن فعل الاغتراب أو التشيؤ عندهم يؤثر في البشر المستيقظين محاولين سلبهم يقظتهم أو وجودهم الحقيقي .. يقول في الشذرة (٧٥) : « إن أولئك النائمين إنما يعملون ويشاركون في أرجه النشاط الجارية في الكون ، .. ومن ثم لا بد من قتالهم .. وعلى هذا تصبح الحرب ضرورة من ضرورات الفلسفة لأنها ضرورة من ضرورات الحياة للقضاء على هؤلاء النائمين .. يقول في الشذرة رقم (٥٣) « الحرب هي ملك الجميع وأب الجميع ، ولقد أظهرت البعض على أنهم آلهة وأظهرت البعض الآخر على أنهم بشر ، لقد جعلت من البعض عبيدا والبعض الآخر أحرارا .. إنها الحرب المحررة لفرز السادة عن العبيد ، لكن السادة هنا ليس بمعنى التسيد بل بمعنى (الباحثين عن الأرض المشتركة) ، أرض العقل ، أرض الحب . والعبيد ليس بمعنى الخضوع ، بل بمعنى المتشيعين النائمين الذين يريدون أن يشدوا السادة إلى عالمهم السفلي .. وهؤلاء المتشيعون غارقون في النوم وفي عالمهم الخاص الذاتي « لأنهم لا يفهمون وإن كانوا يسمعون ، لهم شبه بالصم . والمثل ينطبق عليهم : حاضرون ولكنهم غائبون ، (الشذرة رقم ٣٤) إذن هذه الحرب المشروعة ليست حربا في ذاتها ، ولكنها حرب من أجل الحب ، فالحب هو المحتقن خلف هذه الحرب .. إن الحب هو الفارس المقاتل .. إنه أداة التوحيد وهدف التوحيد في الوقت نفسه و « وعندما تنهت - لا لي - بل للوجوس أو القانون أو العقل فإن من الحكمة الاتفاق على أن الأشياء جميعا

واحدة ، (الشذرة رقم ٥٠) . . ولقد أدرك هيرقليطس أن الحرب تفرز معادن الناس . . إن العالم مليء بالضرورة والقانون والعقل . . ولكن الإنسان يسقط إحساسه ومفاهيمه الخاصة فيفرز الأشياء وفق أهوائه . . تقول الشذرة رقم (١٠٢) : د بالنسبة للأكلة كل الأشياء جميلة ورائعة وعادلة ، ولكن الناس هم الذين يفترضون في بعض الأشياء أنها جائرة وفي بعضها الآخر أنها عادلة . .

إن هيرقليطس واقف بالمرصاد ضد النائمين الذين يعتبرهم الدهماء فأفضل الناس يفضلون شيئا واحدا على ما عداه فهم يفضلون المجد الخالد . . وهو يشبه هؤلاء الدهماء بالخمر التي لا تستطيع أن تبين جوهر الأشياء . . هؤلاء الدهماء تقوم مواقفهم على التعصب الذي هو أرض اللا عقل ، أرض النائم وحده ، فالتعصب هو الداء المقدس .

لقد وصف الفيلسوف هيرقليطس بالغامض أو المغمز أو المظلم والسبب في هذا طريقة صياغاته لعباراته فقد أدرك منذ فجر الفلسفة أن وظيفتها لإيقاظ النفوس . . وهذا الإيقاظ يتنافى مع العبارات التقريرية والأمر التي تجعل النفوس تنفر وبذل أن تستيقظ تزيد من تمسكها بعالمها الجزئي ، عالم النائمين . . إن الفلسفة يجب أن تصاغ في عبارات موحية حتى إذا تغلغلت في النفس وآمن بها الناس استيقظوا . . فكان استيقاظهم نابع من داخلهم هم . . ولعل هذا ما قد التقطه الفيلسوف الحديث فريدريك نيتشة عندما هدم القيم القديمة ودعا إلى قيم جديدة ثم قال لمخاطبه : وعليك ألا تتبعني . . لقد أدرك هيرقليطس إذن الوحدة العضوية بين الفلسفة وطريقة التعبير عنها . . فلما كانت الفلسفة طريقا، يجب التعبير عنها بطريقة التوجيه نحو الطريق بحرية . . ولهذا لجأ إلى طريقة ملفزة موحية في التعبير . . ولقد أدرك هو بنفسه طبيعة صياغاته . . يقول في الشذرة (٩٣) : د إن الرب الذي تقوم معجزته في معبد دافي لا يفصح ولا يخفي ولكنه يلمح ، . ويوضح زيلر في كتابه د خطوط عريضة لتاريخ الفلسفة

اليونانية : « يشتغل عقله بالحدس أكثر مما يشتغل بالمفاهيم وهو يتوجه إلى المركب أكثر مما يتوجه إلى تحليل ما هو مطروح ، (٤٩١٥ : ٤٥) . إن هذه الطريقة تدفع الإنسان إلى أن يتفكر وإلى أن يتيقظ وقد استنكى أفلوطن قائلا : « يبدو أنه يتكلم وهو يتسم غير عاني ، بأن يجعل معناه جليا ، ربما لأنه يرى أنه يجب أن نبحث في أنفسنا كما نبحث هو في نفسه بنجاح ، (٣٣٩٥ : ٤١١) . . . إن التفكير يبدأ من لحظة اعتمام . . وهو يريد الخروج من هذه الحالة إلى حالة الإنارة بعد أعمال التفكير . . لكنه لا يريد أن ينسى اللحظة الفاعلة في التفكير ، وهي أنها لحظة جدلية ، ليس فيها اعتمام كامل ولا وضوح كامل . . ولهذا يقول هيدجر عنه : « يوصف هيرقليطس بأنه المظلم وسوف يحتفظ في المستقبل بهذا الاسم غير أنه هو المظلم لأنه — بالسؤال — يتجه بفكره نحو الإنارة ، (٢٣٦٥ : ٤١٢) . »

في الإعتماد إذن يبدأ التفكير . . في الإعتماد ليست الأشياء واضحة . . لا يدرك الناس طريقهم الحقيقي . . لا يعرفون وسائلهم في المعرفة تماما ولا يعرفون تماما كيف يسيطرون على مصائرهم . . إنهم يظنون أن الحواس شهود سليمة للمعرفة وهيرقليطس لا يعترض هذا . . لكن الحواس وسيلة ممتازة للمعرفة لمن لهم نفوس مستعدة لمشاركة معينين في معرفتهم الحسية العقل . . يمكن هذه الحواس بالنسبة للنائمين المتشبهين بشهود سيئة . . فالعيون والآذان شهود سيئة عند الناس الذين لهم نفوس بربرية . . وحتى يضمن هيرقليطس ألا تكون العيون والآذان شهود سيئة للمعرفة يلجأ إلى العقل . . والعقل عنده ليس مجرد ملكة من ملكات المعرفة ، بل هو أيضا الشيء الموحد . . إنه هو نفسه الحب . . فالعقل هو روح التوحيد : « ملكة التفكير مشتركة بين الجميع ، (الشذرة رقم ١١٣) إلى العقل هو الباحث عن الأرض المشتركة : « إذا تكلمنا بالعقل فيجب أن نؤسس قوتنا على ما هو مشترك بين الجميع بمثل ما تؤسس المدنية قوتها على القانون (العقل) ، (الشذرة رقم ١١٤) وهيرقليطس على وهي تام

بما في الإنسان من جانب عقلى لكنه يتجه إلى العقل الذى في العالم ومن ثم يدرك الطبيعة الجدائية للتفكير العقلى : الصراع مع اللا عقل فى النفس والواقع على السواء .

غير أن هذا اللوجوس Logos أو العقل الذى هو روح التوحيد والوحدة ، روح الحب المجمع للبشر لا يرتبط به كل الناس . وبسبب عدم الارتباط هذا يتشبه الإنسان وتصبح كل الأشياء غريبة : د إن اللوجوس أو العقل الكلى بالرغم من أن الناس يرتبطون به إما ارتباطاً إلا أنهم منفصلون عنه ولهذا فإن تلك الأشياء التى يواجهونها يومياً تبدو لهم غريبة ، (الشذرة رقم ٧٢) . . العقلانى إذن هو انسحاب من الجزئى والعرضى واندماج فيما هو كلى وضرورى وهذه هى الأرض المشتركة بين الأيقاظ . . ويشرح الفيلسوف الألمانى فريدريك هيجل هذا عندما يقول فى الجزء الأول من : د محاضرات حول تاريخ الفلسفة ، : د إن العقلانى الحقيقى الذى أعرفه هو فى الحقيقة انسحاب موضوعى ، انسحاب عما هو موجود حسياً وجزئياً ومحدوداً ، ولكن ما يعرفه العقل داخل ذاته هو الضرورة ، أو كلية الوجود ، إنه قانون الفكر كما أنه قانون العالم ، (٢٩٦ : ٣٤٤٥) أجل . . إن اللوجوس هو قانون الفكر كما أنه قانون العالم إنه ملكة المعرفة والتفكير وهو الكاشف عن الضرورة فى العالم ، وهو الرابطة الموحدة لأن الضرورة ليست إلا ترابط الأشياء وفق علل وأسباب وهذا هو التفلسف : د إن ما يتصف بالحكمة أمر واحد : هو تفهم الغرض الذى يوجه الأشياء جميعاً ويسيرها من خلال الأشياء جميعاً ، (الشذرة رقم ٤١) .

ويقول هيرقليطس إن كل بهيمة تساق للمرعى بالضرب ، لكن الإنسان عند هيرقليطس يساق بالعقل : ولقد التقط خيط العقل أو اللوجوس من تراث القرن الخامس قبل الميلاد وما قبله . . ولقد كان لهذا اللوجوس أحد عشر معنى كما أحصاها جوثرى فى كتابه د الفلسفة اليونانية ، وهذه المعانى هى :

١ — اللوجوس هو أى شىء يقال ، قصة أو حكاية مروية ، سواء كانت خيالية أم تاريخية حقيقية . وهو أيضا شرح لآى موقف أو أية ظروف ، إنه الحديث أو المناقشة بصفة عامة .

٢ — اللوجوس يعنى القيمة أو التقدير . وكان الكاتب المسرحى اليونانى سوفوكليس يقول إن حماية الله يقال إنها بلا قيمة Logos مسألة ليست بالامر الهين . ويقال أيضا وضع الإنسان فى اللوجوس يعنى تسكينه . وكان الكاتب المسرحى اليونانى أسخيلوس يقول إن رب الارباب زيوس ليس لديه تقدير Logos للونى .

٣ — اللوجوس كان يعنى أيضا الحديث إلى النفس فى تعارض مع ما هو حى ، لأن الحديث مع النفس خروج عما هو مباشر .

٤ — كان اللوجوس يعنى أيضا العلة أو السبب أو الحججة وكان سوفوكليس يقول : لماذا أرسلت وبعثت بالانخاب الالهية ، لآى سبب Logos ؟ ويقول سوفوكليس أيضا : لماذا تظل صامتا دونما سبب Logos ؟

٥ — كان اللوجوس يعنى حقيقة المسألة وكان الملوك الحقيقيون يوصفون بأنهم ملوك باللوجوس الحق .

٦ — كان يعنى أيضا المعيار أو المقياس أو المرتبة . وكان يقال : لم يصل كثير منهم إلى مرتبة Logos الشيخوخة .

٧ — كان يعنى كذلك المطابقة والعلاقة والتناسب ، وكان يقال : إننى مثل الذهب أختبر بالرصاص وهناك نسبة Logos من التفوق فى . وكانت الكلمة تعنى أيضا المبدأ العام أو القانون أو القاعده أو ملكة التفكير . وهذا ما أخذ به هيرقليطس بصفة خاصة .

٨ — كانت الكلمة تعنى المبدأ العام ، وجاءت بهذا المعنى أيضا فيما بعد في القرن الرابع قبل الميلاد . وقد تحدث أرسطو في كتابه « فلسفة الاخلاق » عن اللوجوس أو المبدأ الحق .

٩ — بمعنى كلمة العقل وخاصة عند كتاب القرن الرابع قبل الميلاد . فيقال أن الإنسان يتميز عن الحيوان بامتلاكه للوجوس .

١٠ — كانت الكلمة تعنى كذلك التعريف أو الصياغة التعبيرية عن الطبيعة الجوهرية للأشياء .

١١ — كانصلا أكثر من ذلك كلمة شائعة في اللغة اليونانية دون أن تكون مصطلحا .. يقول هيرودوت . « إن بقية اليونانيين قرروا باللوغوس المشترك أو الحس المشترك أن يرسلوا .. إلخ .

لقد ورث هيرقليطس هذا التراث عن هذا المصطلح الفريد وبث فيه من روحه الملمزة المتجهة من الظلمة إلى النور ، واعتبر اللوجوس روح التوحيد أو التجميع الذى هو ليس إلا الحب . وهذا العقل السكى الماوح لا يخفى أبدا ولهذا يتعجب من أولئك الذين يتعدونهما لا يغيب .. يقول في الشذرة رقم (١٦) « كيف يمكن أن تسنى لآى إنسان أن يتخفى عن ذلك الذى لا يغرب أبدا ؟ ، ولهذا يجب القتال دفاعا عن ذلك الذى لا يغيب أبدا . « يجب أن يقاتل الناس من أجل اللوغوس أو القانون العقلى كما لو كانوا يقاتلون دفاعا عن أسوار مدينتهم (الشذرة رقم ٤٤) ..

إن هيرقليطس يرى أن الدفاع عن الوطن واجب ، لكن الدفاع عن العقل أكثر وجوبا لأن الوطن جزئى على حين أن العقل أوسع من رقعة الوطن فهو الأرض المشتركة بين النفوس المستيقظة ، إنه أرض التوحيد ، وأرض المحبة .

إن الشيء البارز في تصور هيرقليطس للعقل أو اللوجوس أنه ليس شيئا

متكونا منذ البداية بل هو في دور التكوين وسيكتمل مع تمام البشرية إذا استمرنا
تعبير الفيلسوف العربي ابن رشد .. إنه « فعل » ، فعل اكتساب العقل . إنه عقل
سيال متدفق حركي مليء بالجدل ، ومن خلال هذا السيلال تنبدي ضرورته ، لهما
ضرورته باعتباره ملكة ونظاما يحكم العالم . وهو في هذا السيلال المتدفق الحركي
في حالة حرب .. إنه عقل مقاتل .. يقاتل بمخاض حقيقته وحقيقة العالم .. يقاتل
من أجل تأسيس كيانه وكيان العالم .. ومن هنا فإن الحرب هي سيد الأشياء
جميعاً .. والحرب تعني وجود الأضداد ، لأنه لا حرب إلا وهي صراع ضد طرف
من أجل طرف آخر .. لكن هذه الحرب محكومة بنفسها ، محكومة بالوجود
نفسه ولا تسيطر أحد الأطراف وانتهى الصراع للابد .. « إن هذه الحرب الدائمة
غير مسموح لها أن تستمر بلا تنظيم ، فلو كان الأمر هكذا فيمكن في يوم ما أن تكف إن
الكون قد وجد للابد وسوف يستمر في الوجود ، ولا يمكن ضمان هذا إذا كانت
هناك إمكانية لأحد الأضداد أن يكتسب ميزة دائمة وفي الحقيقة لن يوجد
تناقض إذا كان النقيض سوف يختفي » (٢٣٩٥ . ٤٨٧) .

غير أن هذه الحرب هدفها في النهاية الوصول إلى الحب أو ما يسميه هيرقليطس
التناغم .. يقول في الشذرة رقم (٨) : « إن ذلك الذي في تعارض هو الشيء
المتماثل ، ومن الأشياء التي تختلف يظهر أجل تناغم » .. لكن هذا التناغم هو
نتيجة توتر أو إن شئنا تعبيرا معاصرا يعبر عما يريد هيرقليطس لقلنا إنه التناغم
التوتر الملى بالحركة والحيوية والحياة . يقول في الشذرة (٥١) : « إنهم لا يفهمون
كيف أن ما يختلف مع نفسه هو في اتفاق : فالتناغم قائم في التوتر بين الأضداد
مثل التناغم القائم بين القوس والقيشارة ، وعظمة اللوجرس تقوم في البحث
والتقصي والنزاع بحثا عن التناغم . وهذا التناغم ليس شيئا سهلا وليس شيئا
ظاهرا ، ولكنه خفي دفين ، بل إن هناك تناغمين : باطنيا وسطحيا . يقول في
الشذرة (٥٤) : « التناغم الخفي أقوى من التناغم المرئي ، وهيرقليطس يدرك
تماما جدل هذا التناغم . إنه التناغم المترتب على الحركة والصراع ، لا السكونية

والهدوء .. ولهذا يمكن اعتباره هو بحق — وليس زيفون الايلي — مؤسس
علم الجدل .. لقد أدرك تماما أن التناغم هو نتيجة النزاع .. يقول في الشذرة رقم
(٨٠) : يجب على الإنسان أن يعرف أن الحرب عامة والشريعة هي النزاع وكل
شيء يبرز إلى حيز الوجود عن طريق النزاع والضرورة .. إذن التناغم أو
الحب هو حب مسلح يقاوم من أجل أن يتأسس . ويوضح جوهرى هذا المعنى
قائلا عن هيرقليطس : الرجل الذى قال (فى التغير تكون الراحة) ان يتردد
فى القول (فى الحرب يكون السلام) ، (٣٢٩٥ : ٤٤٤) .

فى الحرب يكون السلام .. هذه هى القضية المحورية فى فلسفة هيرقليطس .
التغير إذن ليس حالة تعاقب بل حالة تآن .. حالة صراع .. ووراء هذا الصراع
يعمل السلام .. يعمل التناغم .. يعمل الحب .. والذين يستخلصون الحب من
وسط النزاع هم الايقاظ وذلك لأنه لا يجب أن تتصرف ولا يجب أن تتكلم
مثل النائمين ، (الشذرة ٧٣) .. والمستيقظون من أجل أن يوجدوا الارض
المشتركة يجب أن يقاوموا من أجلها .. يجب أن ينتزعوها من النائمين المنشيين .
ولهذا فإن حرب هيرقليطس هى حرب اغتراب .. لقد احتج هيرقليطس على
اليونانيين الذين يسجدون لعمال أيديهم .. يقول فى إحدى الشذرات المشكوك
فى نسبتها إليه وهى الشذرة (١٢٨) : لأنهم (اليونانيون) يسجدون لآلهة
لا تسمعهم وكأنها تسمعهم وهى لا تمنحهم شيئا بمثل ما لا تستطيع أن تطلب ..
إنه يريد لليونان وللإنسان بالتالى أن يخرج من حالة الاستسلام لما هو سائد ..
وهناك قصة تروى عن هيرقليطس تقول : إنه عندما وجد وهو يلمب بالترد مع
الأطفال وسأله المواطنون عن السبب رد قائلا : (لماذا أنتم مندهشون أيها
الفضوليون للآشئ ؟ أليس هذا أفضل من التلاعب بالسياسة معكم ؟) ، (٣٢٩٥ :
٤٠٩) إنه يريد أن يلمب مع الحقيقة ، والحقيقة أن التناغم قادم وسيادة الإنسان
مؤكدة على كل ما هو موجود فهو أجمل المخلوقات .. يقول فى الشذرة (٨٢) :
« إن أجمل فرد ، قبيح إذا ما قورن بالإنسان ، لكن نضال الإنسان من أجل

تأسيس جماله نضال شاق، وهو نضال يبدأ ضد الدوافع الحسية المباشرة . د صعب
النضال ضد دوافع الإنسان، فهما يكن ما ترغب فيه إنما تشتريه على حساب النفس،
(الشذرة رقم ٨٥) وتزداد صعوبة الإنسان في مواجهة الطبيعة وذلك لأن
د الطبيعة تحب أن تتخفى ، (الشذرة رقم ١٢٣) إنما تتخفى عن الإنسان . . فما
الذى تخفيه ؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما تخفيه ؟

يذكر الفيلسوف الوجودى هيدجر نقلا عن كليمنس السكندرى (من حوالى
١٥٠ إلى ٢١٥ بعد الميلاد) هذه العبارة فى كتابه (المرنى) لتأييد إحدى أفكاره
اللاهوتية والتربوية فهو يستشهد بشذرة هيرقليطس المتسائلة : (كيف يتسنى
للإنسان أن يحجب نفسه عما لا يغيب أبداً ؟) ويقدم لها قائلاً : (ربما استطاع
إنسان أن يتخفى بعيداً عن النور المدرك المحسوس ، ولكن من المستحيل عليه أن
يفعل ذلك مع النور الروحى أو كما يقول هيرقليطس) ، (٢٣٦٥ : ٣٦٧ —
٣٦٨) ويعلق هيدجر على هذه المسألة قائلاً : د الخفاء أو التحجب هو الذى يحدد
هنا أسلوب كينونة الإنسان (أو حضوره) بين الناس ، (٢٣٦٥ : ٢٧٣) . .
إن الحقيقة خفية ، والإنسان هو حامل يزيد فى عملية التخفى . . لكنه فى الوقت
نفسه حامل على إزاحة الحجاب حتى تظهر الحقيقة . . فكأن جوهر الإنسان
ممارسة الحرية . . إنه إنفتاح لكشف التحجب . . إن جوهره هو الاتحجب . .
إن د الانفتاح بما هو كذلك يميل دائماً إلى الانغلاق، وفى هذا الانغلاق يبقى ذاك
الانفتاح مطويًا ، (٢٣٦٥ : ٢٩١) ويحاول هيدجر أن يبين جدل كشف الحقيقة
هند هيرقليطس . . إن الإنسان بفعله ينير الوجود ويخرجه من الظلام والتحجب :
د إن الآلهة والبشر لا يستضيئون لحسب بنور (معين) مهما يكن هذا النور آتياً
من أعلى بحيث لا يمكنهم أبداً أن يتخفوا منه ويلوذوا بالظلام . إن النور يغمر
ما هيتهم ، إنهم مستثرون ، أى مجمعون فى حدوث الإنارة ولهذا السبب فهم
لا يحجبون أبداً بل يكشفون ، على أن نفهم هذا الكشف بمعنى آخر . فكما ينتمى
البعيدون إلى البعد ، كذلك يعمد بالمكتشفين — بالمعنى الذى ينبغى الآن أن نفهم

به الكشف — إلى الإنارة التي تؤمنهم وتحفظهم وترعاهم . لأنهم بحسب ما نقض
به ما هيأهم موضوعون في خفاء السر وتجبجه بسبب إرتباطهم (بالو جوس) في
التجاسس المؤلف بينهم أو (الهو مولوجين) ، (٢٣٦٥ : ٥٠٦ - ٤٠٧) .

إن جوهر الإنسان إذن عند هيرقليطس هو الحرية . . أنه فعل التفتح ،
الخروج من تخفي الطبيعة . . وفعل الخروج هذا هو الموصل إلى التناغم وإلى الحب
وإلى روح التجميع وإلى الإيقاظ وإلى النفوس التي طرحت عن كاهلها رقادها
وسباتها واستيقظت لتؤسس الأرض المشتركة .

وهذه النفوس إنما توجد في كون كان ويكون وسيكون إلى الأبد شعلة حية . .
لقد رفض هيرقليطس أية بنية مادية أولى قال بها الفلاسفة السابقون عليه ورأى
أن السكون كله بطبيعته شعلة متحركة ورمز لهذه الشعلة بالنار . . وهذه النار مادية
وغير مادية معاً . . إنها نار ذات طبيعة جدلية . . إنها نار التدفق والسيال . .
لأنها نار الاضداد والصراع وهي في الوقت نفسه النار التي تبقى على وحدة الاضداد
والتي تبقى الصراع حياً . . إنها نار التناغم . . إنها النار التي تجعل الحرب أبا
وملكاً للجميع . . إنها النار التي تستخلص التناغم والحب من خلال الصراع . .
إنها النار الهادية للإنسان بنورها لشق طريقه نحو إيقاظ النفوس وصولاً بها إلى
الأرض المشتركة ، وتخلصاً من الذين استسلموا للهجعة . . يقول هيدجر :
وهيرقليطس حين يتكلم عن النار يفكر قبل كل شيء في الإنارة المادية التي تقدم المقياس
وتسترده ، (٢٣٦٥ : ٤٩٠) . . إن هذه النار هي سيال متدفق ، إنها التغير ،
والتغير هو الزمن الدفاق ، ولهذا يقول هيجل عن نار هيرقليطس : « النار هي
الزمن المادي ، هي القلق المطلق ، هي التفكير المطلق للوجود ، إنتقال الآخر أو
نفسه أيضاً » (٣٤٤٥ : الجزء الأول : ٢٨٧) وهذه النار هي أيضاً الحب أو
أو التناغم . . يقول هو يلايت في دراسته عن هيرقليطس : « إن النار تفرق ثم
تجمع ثانية ، إنها تتقدم وتتقهقر » (١٤٩٧ : ٤٩) ويضيف نفس المفكر قائلاً :

« إن النار الهيرقليطية .. نار طبيعية وأكثر من طبيعية في وقت واحد ، إن لها مظهرًا نفسيًا (كالأسراع الداخلي والاشتغال) ولها مظهرًا ميتافيزيقيا (كالعلاقة الحادثة) ولها مظهر أخلاقي ، (١٤٩٧ : ١٠٥) ثم يوضح طابعها المادي والفلسفي مما : « النار التي يتحدث عنها ليست طبيعية ولا ميتافيزيقية ، إنها طبيعية وميتافيزيقية مما لأنها اللب المفدى وهي محسوسة للرؤية الخارجية . إنها نور داخلي وهي في الوقت نفسه الحقيقة الكلية للتغير المستمر ، (١٤٩٧ : ١٢١) » .

وهذه النار هي أيضا اللجوس .. إنها العقل المتحرك .. وهي أيضا القوانين الحافظ للنفس الإنسانية .. يقول جوثرى : « ليس من الخطأ التوحيد بين النار والموجوس وتتفق مع الرواقين وهيبو ليتوس عندما يقولون إن نار هيرقليطس (عقلانية ومسئولة عن تدبير العالم كله) ، (٣٣٩٥ : ٤٣٢) إن هذه النار ، نار العقل هي كذلك الضرورة الحاكمة للجميع .. إن هذه النار هي الزمن المتبقى من التغير .. لقد قال هيرقليطس : « لا يمكن للإنسان . أن ينزل في النهر الواحد مرتين (فيستحيل أن يلمس المادة الفانية نفسها مرتين ولكن من خلال سرعة التغير) تنبهر المياه وتتجمع ثانية (أو بالأحرى لا تتجمع حتى « ثانية » ، أو « فيما بعد » ، لكن التجمع والانفصال متزامنان) وتتقارب وتتفصل ، (الشذرة رقم ٩١) إنها النار التي هي الزمن الممتلئ . و « إن هيرقليطس يفهم العملية التجريدية على أنها الزمن . وينقل سكستوس نقلا عنه : (الزمن هو الوجود المتجسد الأول) ، (٣٤٤٥ : الجزء الأول : ص ٢٨٦) إن هذه النار هي كل هذا ، إنها النار التي يتحدث عنها بلغة المجاز والإيماء .. لغة الفلاسفة الحقيقيين . إنها نار الحرية ، نار التفتح ، نار الإضاء والاستضاء .. نار التكشف ونزع برقع الحجاب .. إنها نار الطريق وقد اكتشف كارل رينهارت إحدى شذرات هيرقليطس في كتابات هيبو ليتوس وأثبت صحة نسبتها إليه وبين أن النار (توريير) عنده تدل في نفس الوقت على معنى المتفكر (تورفر ونيمون) الذي

يهدى كل إنسان إلى الطريق ويدل كل شيء على مكانه . هذه النار المفكرة الهادية
تجمع كل شيء وتؤمن ماهيته وتحفظها عليه .

وهذه النار المفكرة هي التجميع الذي يهيئ (تحقق الماهية) ويقدمه . إن النار
(بير) هي التجميع (الوجود) وتفكيرها هو القلب أى هو رحابة العالم التى
(تنشر) الضوء والأمن ، (٢٣٦٥ : ٤٠٠ - ٤٠١) أى أن النار عند هيرقليطس
تنشر الحب . . لأنها الحب المسلح المناضل من أجل أن يتكشف وسط عتامة
الأشياء وجه الإنسان .

إن هذه النار هي التغير وما وراء التغير . . لأنها مصدر التجدد . . يقول بيرنت
في كتابه : الفلسفة اليونانية ، : ليس حقاً فحسب أننا لا نستطيع أن نزل النهر
الواحد مرتين ، بل أيضاً أننا لسنا نفس الشخص في لحظتين متتاليتين ، (٢٨١٦ :
٦٣) لكن وراء التغير تبقى النار . . ما وراء التغير هو التجدد . . وهذا التجدد
هو نفسه النار . . يقول في الشذرة (٩٠) : هناك تبادل ، فكل الأشياء للنار
والنار لكل شيء ، مثلاً يتم تبادل السلع بالذهب والذهب بالسلع ، إن النار
الهيرقليطية هي نفسها حركة الوجود والعدم ولهذا يقول هيجل : : « إننا نقول -
بدلاً من استخدام تعبير هيرقليطس - إن المطلق هو وحدة الوجود واللاوجود ،
(٢٨٢ : ٣٤٤٥) .

وهذا التغير هو نفسه (الحرب الأبدية) . . حرب الأضداد . . ولقد وصف
هولرايت هذا التغير فقال . . : إن التغير بالنسبة له معركة بالضربة القاضية بين
ضدين وجوديين وليس هناك حكم ، (١٤٩٧ : ٤٦) وهذه الحرب من أجل ألا
يحمي الإنسان كالبهيمة والتخلي عن الذات المباشرة . تقول الشذرة رقم (٤) :
« لو كانت المادة قائمة في المباحج الجسدية لكان بإمكاننا أن نعد الثيران سعيدة
عندما نهد علفاً تفتت به ، ولهذا يطالبنا أن نطفئ نار الإفراط لأنها أكثر
ضراوة من النار الحقيقة . . وعلى هذا يجب الخروج من المباحج المباشرة

القرينة إلى البهجة المشتركة ، بهجة التناغم والمحبة و د الذين يحبون الحكمة يجب أن يكونوا متساثلين عن أشياء عديدة في الحقيقة ، (الشذرة رقم ٣٥) وهذا الغوص هو عينه الفلسفة فليست الحكمة زيادة وتراكم بالمعلومات . كما أن المعرفة داخل الذات ليست شيئاً ذاتياً بل هي إدراك لحدود الإنسان . . . يقول هايلاند في كتابه ، أصول الفلسفة ، وهو يعلق على بعض شذرات هيرقليطس د المعرفة الذاتية تعنى على الأقل معرفة حدود الإنسان ، (١٤٧ ٣٥٣٨) . . . إن هيرقليطس مارس فعل التفلسف د لقد نقيت في نفسي ، (الشذرة رقم ١٠١) فإذا وجد ؟ وجد المرجوس ، وجد رسالة الفلاسفة . إيقاظ النفوس وتسليةهم بهذه البقعة . . . ولقد غاص في نفسه وفي نفوس الآخرين ولكنه لم يصل إلى نهاية النفس لأنها طريق شأن الفلسفة . . . وكل ما فعله أنه أوماً إلى الطريق . . . ثبت إشارة مرور . . . له أوحى ورمز . . . نوه بالحقيقة باعتبار الحقيقة هي التصرف وفق طبائع الأشياء . . . ولقد أدرك إدراكاً عميقاً لا تنهى اللوجوس فقل في شذرته رقم (٤٥) . . . أنت إن تتمكن من أن تجد أغوار النفس مهما قطعت جميع الدروب خلال سعيك . فلوجوس النفس أو قانونها العام عميق للغاية ، . والحقيقة يجب أن يتوقعها الإنسان د إذا لم يكن لدى اللسان الأمل فلن يجد ما كان يتوقعه ، فلا يوجد مسلك آخر يفضى إليه ولا درب ، (الشذرة رقم ١٨) .

لقد سيطرت فكرة الواحد أو المبدأ الموحد على كل تفكير هيرقليطس من كل شيء . يصدر الواحد ومن الواحد يصدر كل شيء . . . وهذا الواحد نار خالدة ، عالم مشتمل إلى الأبد منذ الأزل . . . إن هذا الكون كان ويكون وسيكون شعلة حية للأبد . . . وهو يفكر في النار السائلة لأنه على حد تعبير هيجل : د لا همود قادراً — مثل طاليس — على اعتبار الماء أو الهواء أو أى شيء مماثل هو المبدأ المطلق — لأنه لا همود قادراً على هذا على شكل عنصر أولى منه تنطلق

بقية الانبياء لانه ينكر في الوجود على أنه في هوية مع اللاوجود أو الفكرة
الامتاهية ومن ثم فإن المبدأ المطابق للوجود لا يمكن أن يكون شيئاً فعلياً محمداً
مثل الماء بل يجب أن يكون الماء في حالة تغير أو العملية وحدها ، (٣٤٤٥ :
الجزء الأول : ٢٧٦) وهذه العملية نار أبدية ، حرية متحركة : والعالم نار
دائمة ، وانفتاح وانبثاق دائم بكل ما للكلمة (الفيزيس) [أو الطبيعة أو
الحجب كما يفسرها هيدجر] من معنى وإذا كما نتحدث هنا عن حريق أبدى
يلتهم العالم فلا يجوز لنا أن نذهب إلى تصور عالم قائم بذاته ثم نتصور أن هناك
حريقاً شب فيه وأتى عليه . فالواقع أن العالم و (النار) و (الدائم الحياة)
و (والذي لا يغيب أبداً) تعبر جميعاً عن نفس الشيء ، (٢٣٦٥ : ٤٠٠)
وهذه النار المنيرة هي نار الحرب من أجل الحب . ولقد لام هيرقليطس الشاعر
هوميروس على إمكان تصويره لانتهاء الصراع فلو حدث ذلك لانهى كل شيء
على ظهر الوجود . . ولقد اختار هيرقليطس أن يفرض الحرب التي دعا إليها ،
وهذا ما جعله ينأى عن سلوك الدماء النائمين مستهدياً في موقفه بقوله هو نفسه
إن سلوك الإنسان هو إله الذي يحرسه . . واستهدف بحربه أن يربى النفوس
فالتربية — كما يقول — هي شمس أخرى بالنسبة للذين يعملون . وهو في
حربه — تهدى بالمرجوس الذي يكشف عن الضرورة وهذا يجعل من التفلسف
فعلاً عقلياً لا فعلاً حديسياً فقد كان يرفض التخمينات في عظام الأمور . وهذا
الفعل العقلي رفض وظيفة الإشراف الكهنى التي عرضت عليه وأخذ يحمل على
الديمقراطية لانه تصورها هي قانون الدماء وأوساط الناس . وجاءت حربه من
أجل الحب . وجاء هو إلى العالم كالمسيح يحمل سيفاً لا سلاماً وأراد أن يقلب
المرائد على المتاجرين في معبد الرب المتشيعين النائمين . وعبر عن تجربته
بالإشارات الإلهية وهو كمنفكر لم يعطنا إلا أن نفكر ، (٣٤٥٩ : ٧٢) .

نصوص شذرات هير قلیطس

خلق الإنسان جميلاً...

تعد هذه الشذرة هي حجر الزاوية في كل فلسفة هيرقليطس ، فعلى أساس تحديثه للإنسان ومكانته يحدد هو فلسفته ورسالته . ويكشف هيرقليطس هنا عن إيمانه العميق بالإنسان وأنه كائن جمالي في الأساس فالإنسان ليس مجرد حيوان بل هو انسان وإنسانيته — كما ستكشف شذراته عن مفهوم العقل — تكمن في تتمتع بالعقل الكلي الذي لا ينحصر في ذاته الجزئية . وتفضح هذه الشذرة خطأ الدارسين الأوربيين الذين اعتبروه متشائما فهو يظهر تمجيده للإنسان . وتظهر الشذرة خطأ بيرنت في كتابه « الفلسفة اليونانية » عندما يقول : « ليس هناك شك في أن هيرقليطس كان أرسقراطيا صارما ولديه احتقار شديد لمظاهر البشر ، (ص ٥٨) »

غير أن الإنسان بفضل جماليته وحكمته لا يجب أن يغتر إن الإنسان كما سيقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة (١٨٤٤ — ١٩٠٠) في كتابه « هكذا تكلم زرادشت » ، وتر مشددود بين الدودة والإنسان الأعلى ، وتر مشددود فوق هاوية . إن الإنسان أجمل من القرد لأنه بحكم جماليته يتخلص من الدودة أو الحياة المنحطة ويسعى إلى أن يكون كالآلهة متصفا بالكمال فالتقص إذن جزء من نسيجه البشري وعليه أن يثبت بفعله في كل لحظة أنه جدير بهذه الإنسانية ومن ثم فهو في لحظة الآنية قرد إذا ما قورن بالآلهة .

٧٩ - يعد الإنسان طفلاً إذا قورن بالأكوهية بمثل ما يعد الطفل طفلاً إذا

ما قورن بالإنسان .

وتكمن قيمة الإنسان في إدراك حدوده وهو ما سوف يمرض له هيرقليس فيما بعد بإدراك النفس لنفسها ؛ وإدراك النفس لنفسها هو عدم تجاوز الحدود . وعلى هذا فإذا كان الإنسان جليلاً بالنسبة للحيوان لأنه يحمل حياته بالعقل فإنه بالرغم من نزوعه نحو العقل الكلي محدود في محاولته لأنه ليس هو العقل الكلي نفسه ولهذا فهو بالنسبة للألهة ليس إلا مجرد طفل أما الآلهة نفسها فهي العقل الكلي نفسه .

٧٨ - الطبيعة الانسانية ليست لديها قدرة على الفهم الكامل ، لكن الطبيعة

الالهية هي التي لديها هذه القدرة .

وعلى هذا يجب أن يدرك الإنسان أنه ليس هو العقل الكلي نفسه — محدود في معرفته وليست لديه القدرة على الفهم الكامل فهذه القدرة تختص بها الآلهة بحسب وذلك من جهتين : بحكم أنها تنصف بالكمال وبحكم أنها العقل الكلي نفسه في كيانه التام . ولهذا يجب على الإنسان أن يحمد من غروره .

وخلق الانسان مقتربا ...

١٠٢ - بالنسبة للآلهة كل الأشياء جميلة ورائعة وعادلة ، ولكن الناس هم الذين يفترضون في بعض الأشياء أنها جائزة وفي بعضها الآخر أنها عادلة .

والإنسان له طبيعة مزدوجة . وهذه الطبيعة المزدوجة يمكنها أن تلوى عنق الحقائق والأشياء . ويمكنها أن تعلن الحقائق رغم ما يصيبها من مشاق . إن الإنسان هو الذي يسقط مشاعره ورغباته وأهوائه وتفكيره على الواقع إن الإنسان ليس مجرد وجود في ذاته — كما يقول الفيلسوف الفرنسي الوجودي المعاصر جان بول سارتر المولود عام ١٩٠٥ وجود جامد ساكن شأن المناضد ولكنه وجود لذاته متحرك يدخل الوعي على العالم ومن ثم فهو يسقط الذاتية على الحقائق ويضفي الطابع الأخلاقي على الأشياء .

٨٩ - بالنسبة للايقاظ هناك كون منظم واحد مشترك (بالنسبة للجميع) على حين أن كل إنسان في النوم يشيع (عن هذا العالم) إلى عالم خاص به .

إن نسيج الإنسان هو ازدواج الدلالة ambiguity إنه مغرب ، والاعتراب alienation هو نسيجه . والاعتراب باعتباره حالة جدلية يصاحب لدى الإنسان فقدان النفس والتنازل عنها . والفقدان في اتجاهين إما أن تفقد النفس ذاتها الأصلية وتنشئت في الموجود الجزئي وتصبح كالمناضد ويطرأ عليها النسيج reification وأما أن تفقد النفس ذاتها الزائفة المنجذبة وتكتسب ذاتاً أصيلة متكاملة وتصبح في مصاف الآلهة في الحالة الأولى يصبح الإنسان سجين عالمه الجزئي وبحيا وحده ويدخل عالم النيام وفي الحالة الثانية يعيش تجربة مشتركة مع الجميع ويدخل عالم الايقاظ الكاملين . لقد تحدث هير قايطس عن ظاهرة الاعتراب كظاهرة استشرها بثل ما فعل الفيلسوف الشاعر الألماني فريدريك شيلر (١٧٥٩ - ١٨٠٥) وذلك قبل أن يأتي الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل (١٧٧٠ - ١٨٣١) ليصك مصطلح الاعتراب ويقيم مذهباً متكامل حول هذه الظاهرة التي برأها مزدوجة .

٢١ - إن كل ما نراه بعدما نستيقظ هو الموت ، وكل ما نراه خلال الرقاد هو النوم .

إن الإيقاظ وحدهم هم الذين يخرجون من سباتهم وتشبههم ويوجهون اغترابهم إلى التكامل . لأنهم يكتشفون أنهم جزئيون ومن ثم يجب أن يمتدوا عالمهم الجزئي ويقهروا انفصالهم عن الآخرين ويؤسسوا تواصلهم وهذا هو حقيقة قهرهم لاغترابهم . أما النيام فهم مسترخون مستريحون إلى عالمهم الخاص الجزئي الذي يمتهم ويميت غيرهم وهذا العالم لا يكون هو العالم الحقيقي لأنه عالم الاحلام الذي يتبدى في الرقاد .

١١٩ - طابع الانسان هو قدره .

وعلى الانسان إن يختار . إنه مزدوج الدلالة . يستطيع باختياره أن يضفي القبح والاضلال على العالم كما يستطيع أيضا باختياره أن يضفي الجمال والحق على هذا العالم . ويصبح اختياره هو قدره الذي يعطيه طابعه هو قدره ولكن هذا القدر يتم باختياره بسبب اغترابه الجدلي وما فيه من ازدواجية . إنه باختياره إما أنه يدخل عالم الأشياء ومن ثم يتشأ وأما أن يدخل عالم الآلهة ومن ثم يتكامل والامر متوقف على الإنسان : في أى اتجاه يود أن يوجه اغترابه ؟

٧ - لو كانت الأشياء تتحول الى دخان لأصبحت الأنف هي عضو التمييز بينها .

إن الإنسان يشكل العالم بقدر ما أن العالم يشكله . لقد خاقت لنا الآذان لأننا نسمع ، ونحن لا نسمع لأن لنا آذاناً . ولأن الأشياء في العالم متباينة كانت لنا وسائل متباينة للمعرفة والتعامل مع الأشياء حتى نقهر التشيؤ وتؤسس التكامل من خلال جدل الاغتراب .

٨٤ ب - يطرأ القلق (على العناصر المكونة للجسم البشرى) سواء بالنسبة لها عندما تكدر أو عندما تنظف .

فإذا كان الإنسان مزدوج الدلالة وقادرا على اختيار إما عالم الكمال والكاملين أو عالم الأشياء والمتشيعين فإن اختياره الأول يقتضى منه كفاحا ونضالا واختياره الثانى يقتضى منه استنامة وتلقى الأوامر من الآخرين مادام قد إختار عالم المتشيعين . لكنه فى كلا العالمين يكون فى حالة قلق ، لأنه باختياره إما سيكسب العالم بعد كدحه أو يفقد العالم مع إعاقته ، وهو قلق غير مرتبط بموضوع محدد على عكس الخوف الذى يرتبط بموضوع معين كالخوف من الفشل ، ولكنه قلق على الوجود فى عموميته والذى أما أن ينجو من هذه العدم أو يفرض فيها .

٢٦ - فى الليل يشعل الإنسان ضوءا لأن بصره كليل ، وعندما يكون حيا يذنو من الإنسان الميت خلال النوم ، وعندما يستيقظ يذنو من الإنسان الذى ينام .

هذا هو جدل الاغتراب : صراع بين التشيؤ والتكامل ، صراع بين النوم واليقظة . والتكامل هو خروج من عالم النيام إلى عالم الايقاظ . وعندما يستيقظ الإنسان يكون قد أشعل قنديلا يضىء مستقبل حياته .

١١١ - ان المرض يجعل الصحة طيبة ورائعة ، ويجعل الجوع شبعاً ويجعل القلق راحة .

ولقد عرف عن الفيلسوف الالماني فريدريك نيشته (١٨٤٤ - ١٩٠٠) أنه كان مريضا للغاية ، لكن هذا المرض هو الذى دفعه إلى المناداة بإرادة القوة ، أى إرادة الحياة لتجاوز الحياة الحياة ، وكان هذا هو الذى أوصله إلى شاطئ الأمل . التشيؤ يكبل الإنسان ، لكنه هو أيضا فيه جانب جدلى يجعل الإنسان يتجاوزه ويقهره ليطل على عالم الايقاظ ، علم الكاملين .

٦٨ - (يسمى هيرقليطس طقوس الأسرار المخجلة) أشكالاً من العلاج .

لـ التشيؤ درجات ، والخروج من التشيؤ يتم على مراحل وبطرق شتى .
وبالرغم من أن الطقوس جزء من بنية التشيؤ إلا أن بها فعل تجميع للناس في
لحظة أداء هذه الطقوس . و لحظة التجميع خطوة نحو الوصول إلى العقل الكللي
الذى هو عقل التجميع والمحبة لإيجاد التناغم بين البشر .

٦٩ - (هناك نوعان من التضحية : نوع يقدمه الناس الأنقياء الأصفياء
للغاية - كما يحدث أحيانا - وإن كان بشكل نادر في الفرد أو في حفنة
يسهل عدها ، والتضحية الأخرى تضحية مادية) .

وكما أن التشيؤ درجات والخروج من التشيؤ على مراحل فإن التكامل درجات
والوصول إليه يتم على مراحل . والأمـر شأن المجاهدات الصوفية والترقى عبر
المقامات حتى تصل إلى مقام الحرية كما يقول الجنيد . لكن هذا يقتضى أشكالاً من
التضحيات أدناها التضحية بالمادة حتى تناسس الذات وتخرج من الركوع لصنم
المال . وأعلىها عند الذين صفت قلوبهم ووصلوا إلى مقام المشاهدة حيث يشهدون
العقل الكللي . وهؤلاء هم الذين يؤسسون أنفسهم على الأرض المشتركة ، أرض
التجميع .

١١٠ - خير للناس ألا يحصلوا على كل ما يرغبونه .

إن الرغبة تستهلك صاحبها . لأنها أشبه بالخط اللامتناهى كلما سار عليه
الإنسان بعدت عنه نقطة النهاية . والذى يفرق المتعة فى الفن — مثلاً — عن
اللذة العادية العابرة كما سوف يقول فيما بعد أرسطو ثم هيجل هو أن المتعة الفنية
تستبقى موضوعها على حين أن الرغبة أو اللذة تستهلك هذا الموضوع . والاستهلاك
يعنى أن يدخل الإنسان برجليه مملوكه التيام .

١١٢ - الاعتدال هو اكبر الفضائل والحكمة هي أن تتنطق بالحق وتتسلك بهقتضى الطبيعة وتبنا (بالاعتدال) .

إذا لم يكن هناك سبيل إلى الخروج من التشويش إلا سبيلا واحدا فهو الاعتدال . لكن الاعتدال عندهيرقليطس وغيره من مفكرى اليونان هو مراعاة حدود الأشياء وعدم تجاوز طبيعتها . يقول بيرنت فى كتابه د الفلسفة اليونانية : « ولقد ذهب أنسكماندر إلى أن كل الأشياء يجب أن تعود إلى اللامحدود ومن ثم ينال كل منها عقابا من الآخر بسبب جوره ، وما يعتبره هيرقليطس اكتشافه الكبير يبدو أنه مرتبط بهذا القول ذاته » (ص ٦١) .

١٩ - أوآه من أولئك الذين لا يعرفون كيف ينصتون أو كيف يتحدثون .

يقول الشاعر الالماني فريدريك هولدرلين د (١٧٧٠ - ١٨٤٣) « منذ أن كنا حوارا واستطاع بعضنا أن يسمع من البعض الآخر ، وعلق الفيلسوف الالماني مارتن هيدجر فى دراسته د هولدرلين والشعر ، قائلا منذ أن كنا حوارا - خبر الإنسان كثيرا من الامور وسمى عديدا من الآلهة و منذ أن (تأرخت) اللغة حقا على هيئة حوار تحدث الناس عن الآلهة وظهر العالم ، (هيدجر ما الفلسفة ودراسات أخرى : ص ١٤٨) ويضيف : « منذ أن هدتنا الآلهة إلى الحوار ، منذ ذلك الوقت وهو الزمان ومنذ ذلك الحين أصبح أساس آتينا حوارا » (ص ١٤٩) إن قيمة الإنسان كما يقول هيرقليطس هو الحوار والحديث وهذا يعنى الحرية لانه يقتضى آخر تتحاور وتحدث معه وهذا تأسيس للغة ، تأسيس للقول ، تأسيس للعقل .

---

٣٩ - يفضل خيرة القوم شيئاً واحداً على ما عداه إلا وهو المجد الخالد بين
الفنانين . أما الغالبية العظمى فتتقنع بأن تكون كالسائمة التي
تقتات .

لكن على هذا الاختبار في لحظة القلق يتحقق الإنسان أو يموت . فالإنسانية
، فعل ، ، فعل الوصول بالإنسان إلى الإنسانية . وعلى هذا فإن اختبار عالم
الكاملين وتوجيه الاغتراب نحو التكامل هو اختبار العملة التي لا ترضى بأقل من
المجد . أما الكثرة فهي تستريح إلى عالم نومها وتفضل أن تعيش كالحیوان لاهم
لها سوى عالمها الجزئي وقوت يومها الذي يكون فيه هلاكها .

---

١٣٧ - لقد صدق القدر على هذه المسألة .

أرى يقصد هيرقليطس وجود التشيؤ والكال والصراع بينهما وإن الحرب
هي سيده الجميع وأنها هي العقل ؟

وخلق الانسان متشيئا . . .

المأساة الكبرى للإنسان عند هيرقليطس هي النائمون. إن النائمين هم المتشبهون الذين يجرّون العالم من حقيقته. والتشبه هو أن العلاقة الاجتماعية بين الناس تتخذ شكلا خياليا من العلاقة فتصبح وكأنها علاقة بين الأشياء ومن ثم يعامل الناس كالأشياء (أنظر: Bullock, A. And Srallybrass, O. : The Fontana : Dictiondry of Modern Thought) [أقوم الآن بترجمة إلى العربية] إن النائمين يحكم إحصارهم في عالمهم الخاص ومصلحتهم الذاتية ينظرون إلى البشر على أنهم كالأشياء هي موضع الاستعمال. ولهذا فإن أول مطالب هيرقليطس هي ألا يكون نطقنا نطقا جزئيا وفعلنا فعلا جزئيا لأن هذا من شأنه أن يحول العلاقات الإنسانية بين البشر إلى علاقات بين أشياء •

إن النائمين علاقتهم الرئيسية بفقدان التكامل وهذا فقدان هو الصفة الرئيسية في تصرف الأطفال. إن الأطفال لا يتبينون حقيقة العالم الذي هم فيه ومن ثم ينحدرون في عوالمهم الذاتية •

٣٤ - انهم لا يفهمون وان كانوا يسمعون ، انهم أشبه بالصم • والمثل

بنطبق عليهم : « حاضرون ولكنهم غائبون » •

وكيف نعرف هؤلاء المتشبهين النائمين ؟ أول صفاتهم أنهم لا يستوعبون
جواهر الأشياء وأنهم لا يفهم حقيقة الأمور من حيث هي مترابطة ومتكاملة
ولهذا فإن وجودهم أشبه بالعدم . ويصورهم هيرقليطس بشكل قريب مما صوره
القرآن الكريم بشكل أدق : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم » (الانفال :
٢٢) و « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » (البقرة : ٧) •

١٢٨ - انهم (اليونانيون) يسجدون لآلهة لا تسمعهم وكانها تسمعهم وهي

لا تمنحهم شيئاً بمثل ما لا تستطيع أن تطلب •

والصفة الثانية للمتشبهين النائمين أنهم يصنعون آلهة هي من صنعهم ثم يسجدون
لعمل أيديهم . يقول عالم للنفس الأمريكى إريك فروم الذى ولد عام ١٩٠٠ وتوفى
عام ١٩٨٠ الصنمية Idolatry يقول فى كتابه « المجتمع السوى » : « الإنسان
ينفق طاقته وقدراته الفنية فى تشييد صنم ثم يعبد هذا الصنم الذى هو ليس لانتيجة
جهده الخاص . إن قوى حياته قد حطت فى شيء وهذا الشيء وقد أصبح صنما
لا يماشى على أنه نتيجة جهوده الانتاجى الخاص بل على أنه شيء بمنزل عن نفسه
فوقه وضده ويعيده ويخضع له » •

وهذا المعنى قريب مما جاء فى العهد القديم : « أصنام الأمم فضة وذمب عمل
أيدي الناس . لها أفواه ولا تتكلم . لها أعين ولا تبصر . لها آذان ولا تسمع
كذلك ليس فى أفواهها نفس مثلاً يكون صانعوها وكل من يتكلم عليها » .
(المزامير : ١٣٥ / ١٥ - ١٨) •

١٠٤ - أى عقل أو فهم لديهم ؟ انهم يؤمنون بشعراء الدهماء ويجعلون العامة معلمينهم ، انهم لا يعرفون « أن الغالبية سيئة والأخيار هم القلة » .

وتمتد الصنمية عند هيرقليطس إلى ما أسماه الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون (١٥٦١ - ١٦٢٦) بأوهام المسرح وهى عبادة العظماء وأقوالهم . إن المشيئين الناعمين يتبعون الشعراء الذين يوجهون شعرهم للسوقة وبأمل الحصول على رضام يزيغون الحقائق فى هذه الاشعار ويعتمدون على الإثارة . والقلة المستثاء هى التى لاتؤمن بالاقوال الشائعة لأنها تهتم بالحقائق .

٦٥ - الحاجة والتخمة .

لقد استطاع هيرقليطس أن يجمع فى هاتين الكلمتين كل عالم التشيؤ . إن العوز يجعل الإنسان يلتفت إلى الجانب المادى سعيًا وراءه حتى يسيرىح ومن ثم يكتسب ذاتا غير ذاته الحقيقية التى تسمى إلى التكامل الروحى . والتخمة تجعل الإنسان يفقد ذاته الأصيلة خضوعا لصنم المال ويدخل طائعا إلا عالم النيام . والنائم مصيبته أشد لأنه وهو يفقد ذاته قد لا يكتسب حتى ذاتا متشيئة وتصبح نفسه فقاعة صابون جوفاء .

---

٣٧ - تنفسل الخنازير فى الأوحال وتفتسل الطيور فى التراب او الهشيم •

إن المشيئين النائمين المحصورين فى ذواتهم ليسوا إلا خنازير لأنهم غائمون فى الأوحال ملتصقون بالمادة فاقدون للبعد الروحى الذى يرفعهم درجات فوق عالمهم الحسى المباشر •

---

١٣ - لا تعربدوا فى الأوحال فان الخنازير تستمع بالأوحال أكثر مما تستمع بالماء النقى •

إن المشيئين النائمين الذين لا يرتفعون عن عالمهم الحسى درجات يستمتعون بأوحالهم وهى متعة رخيصة لا ترقى إلى متع العقل والروح حيث النقاء والصفاء ومن هنا كان صوت ميرقليطس صوتا نبوئيا مبشرا ونذيرا حتى يخرج الناس من عالمهم الطينى •

---

١١ - تساق السائمة الى المرعى بالضرب •

وهؤلاء المشيئون النائمون وقد استحالوا إلى خنازير لا يعيشون إلا على العبودية • لقد فقدوا ذواتهم الاصلية واكتسبوا ذواتا زائفة تجعلهم يهربون من أن يعيشوا ذواتهم الحققة • لقد فقدوا الحرية واكتسبوا هذه الذوات المزيفة حتى يتحقق لهم ما أسماه عالم النفس الأمريكى إريك فروم « الحرب من الحرية » ، وساعتها يقاد الإنسان بعصا الأوامر ويكون أشبه بالحيوان •

والمتشبهون بالنائمون لا يكتفون بأن يصبحوا خنازير برية تشبثت وحدها ، بل هم تريد أيضاً من الآخرين أن يتخزروا ، معهم . إذا استحالوا إلى خراثيت فيجب على الآخرين أيضاً أن يتخزرتوا ، معهم على نحو ما صور الكاتب المسرحي الروماني المولد الفرسي المواطن أيجين أيونيسكو المولد عام ١٩١٢ في مسرحيته « الخراثيت » . وإذا استحال المتشبهون بالنائمون إلى كلاب فإنها تنبج على كل من هب ودب عن ليس من فصيلتها مبدية له عداوة لأنه لم « يتكأب » مثلها .

ولا يقتصر الأمر لدى المشبهين بالنائمين على أن يتخزروا أو يتخزرتوا أو يتكأبوا ، بل إنهم يتحمررون أيضاً ويصبحون من زمرة الحمير . والحمير بحكم طبيعتها لا تستطيع أن تتبين جواهر الأشياء فتبعد عن الشيء النفيس الجوهرى وتبعد عما هو حقيقى ولا تقبل إلا على الأشياء السطحية التى فيها مصلحتها المباشرة ومن هنا إقبالها على توافه الأشياء وقشورها .

إن المتشيمين السائمين لا يعنون بمواهر الأشياء ؛ بل يعنون بالناحية المظهرية ولهذا فإنهم يتحمررون . والتمسك بالمظهر الخارجى يصبح قيذا يحول بينهم وبين الجوهر فيضيمون .

٤ - لو كانت السعادة قائمة فى المباهج الجسدية لكان يمكننا أن نعد الثيران سعيدة عندما تجد علفا تتقات به .

إن المتشئ . متعته مباشرة محدودة بالرغبات الجسدية لا الرغبات الروحية ، إنه لا يحلق ولا يرسم له أفقا ويفقد كل أمل بأن يرفع رأسه إلى السماء . ويقول لنا أرسطو إن رفع الإنسان رأسه إلى السماء معناه أن تكتب له الحرية لأنه يتحرر من الأرض وما هو جزئى ومباشر ومن هنا فإن الإنسان د يتشرد ، لام له إلا إشباع المطالب الوقتية الحسية .

٢٠ - عندما يولدون يكونون راغبين في العيش وتقبل مصيرهم (موتهم) ،
ويخلفون وراءهم أطفالاً ليصبحوا بدورهم ضحايا القدر والمصير .

إن عالم النيام المشيئين هو عالم كوابيس عالم يتقبل العالم الملىء بفقدان الناس
لإنسانيتهم والرضى بمجرد العيش دون قتال تأسيساً للإنسان . ولاهم للنيام إلا أن
ينجبوا أطفالاً من فصياتهم ويوسعون من رقعة عالم النيام فيزداد عالم التشيئ
اتساعاً .

١٣١ - الغرور عقبة (كآداء) في سبيل التقدم .

وهؤلاء المشيئين النائمون باكتسابهم ذواتاً زائفة تنحصر في عوالمهم
الخاصة يكتسبون أخلاقيات زائفة فيصابون بالغرور . وهو غرور يمنع
تقدمهم لأن التقدم لا يأتي إلا من الرجوع إلى العقل ، فالعقل هو الذى يحرر
الإنسان أخلاقياً يقول عبد الرحمن بدرى فى كتابه « ربيع الفكر اليونانى » .
« نجد أن أول بحث فى الأخلاق بمعناها الحقيقية عند اليونان ، كان هيرقليطس
هو أول من قام به ، فقد كان يطالب بالحرية الأخلاقية وبأن يسير الإنسان على
العقل فى أفعاله وبأن لا يتبع العامة والمجموع وكان من أجل هذا يحمل على الديمقراطية
لأنها قانون العامة وأوساط الناس » (ص ١٤٣) .

---

٢٢ - الذين يبحثون عن الذهب يحفرون في الأرض كثيرا ولا يجدون
الا القليل .

هذه هي حال المتشبهين الذين يتمنون بصنم المال ، يعبّدونه لكنه صنم أصم
لا يفيدهم شيئا . لأنهم يحفرون كثيرا بحثا عن الجزئ والحسى ، فلا يجنون شيئا
لأنهم يبحثون عما لا يجب البحث عنه .

---

٧٧ - بهجة للنفوس أو موت لها أن تصبح رطبة ... اننا نعيش موت
النفوس وتعيش النفوس موتنا .

المتشبهون النائمون يتنهجون إذا غرقت نفوسهم في مستنقع ما هو جزئ وحسى
لكن هذا الفرق عند الكاملين المستيقظين هو قلة الأساة وذروتها . فلكي يحيا
حياة حقة يجب أن تموت النفس المتشبهة الأماراة بالسوء وتولد النفس الكاملة
المطهنة .

---

٩٨ - النفوس لها نفس الرائحة التي في الجحيم .

ربما يقصد النفوس التي لم ترتفع إلى مصاف العقل وظلت مقيدة بما هو
جزئ وحسى وظلت في عالم النيام .

١٤ - الهائمون على وجوههم في الليل والسحرة وعبداء اله الخمر باخوس
والساحرات والصوفية : ان طقوسهم التي يتقبلها الناس في اعياد
الاسرار هي عروض غير مقدسة .

ومن مظاهر التشييز الوقوف عند الطقوس الخارجية دون استبعاد باب
المبادات . فالمعبدة الحققة هي اسقاط كل ما عدا الله والبقاء على وجهه . لكن
الناس يصنعون الطقوس بأيديهم وهي غير مقدسة ويسجدون لها وبهذا يزداد
جبل التشييز ارتفاعا .

١٥ - اذا لم يكن من اجل تكريم اله الخصب والنماء ديونيسوس قيادتهم
لموكب الاحتفال وغناؤهم للترنيمات عن عضو الذكورة فان جهدهم
سيكون مخزيا للغاية . ولكن اله الجحيم حادس هو ممثل الاله
ديونيسوس يقدمون له مظاهر التكريم باداء العريجات الخاص بباخوس
اله الخمر .

لقد انغمروا في تشييزهم حتى أنهم في احتفالاتهم خلطوا بين الإله ديونيسوس
إله الخصب والنماء والتجدد والإله حادس إله العمى والظلمة والجحيم .

٥ - انهم يطهرون انفسهم بأن يلطخوا انفسهم بدم الآخرين ، كما لو كان على الانسان ان ينفخس في الطين لكي يغتسل من الطين . ولكن سيعد الانسان مجنونا اذا تصوره رفاقه وهو يتصرف على هذا النحو .
زيادة على ذلك ، انهم يتحدثون لتمثيلهم التي يعبدونها كما لو كان الانسان عليه ان يتحدث الى منازلهم خلال جهله بطبيعة الالهة والابطال .

يسخر هيرقليطس من الراغبين في التطهير من الدنس بمزيد من الانغماس في الدنس . وهؤلاء هم النيام الذين ينطرحون لآلهة هي من صنعهم .

١٢٧ - (الى المصريين) : « لو كانت آلهة فلماذا تلومونها ؟ واذا وجهتم اليها اللوم فلا يجب ان تستمروا في عدها كآلهة » .

إذا نحت الإنسان بنفسه تمثالا على أنه إله فلماذا يوجه إليه اللوم وهو من صنعه ؟ وإذا حدث اللوم فإن التمثال لا يعد تمثالا . وهيرقليطس إنما يسير في نهجه الذي اتبعه : مهاجمة المشيئين النيام .

٣ - (بالنسبة لحجم الشمس) : انها بعرض قدم الانسان .

و يتمسك المنشيتون النائمون بظواهر حواسهم ويقصرون معرفتهم على المعرفة الحسية فقد نحوا العقل جانبا وبدل أن تكون الحقيقة بحجم الشمس تقلص وتصبح في نظرهم بمرض قدم الإنسان لحسب .

١٧ - ان كثيرين من الناس - الذين يواجهون مثل هذه الأشياء - لا يفهمونها ولا يلتفتونها بعد أن يتعلموا ، ولكنهم بالنسبة لانفسهم يبدون وكأنهم (يفهمون) .

يظن المنشيتون النائمون أن المعرفة الحقيقية هي معرفة ما هو جزئي والتوقف عند هذا . لانهم يفهمون الأشياء فرادى في حالة انفصال . وهذا عكس الكاملين المستيقظين الذين يفهمون الأشياء في حالة ترابطها .

١٠٧ - العيون والأذان شهود سيئة للناس اذا ما كانت لهم نفوس بربرية .

لا يرفض هيرقليطس شهادة الحواس على إطلاقها . ولكن هذه الشهادة مرفوضة تماما بالنسبة للمنشيتين النائمين الذين اكتسبوا ذواتا مزيفة بحيث لا تصلح العيون والأذان لتوصيل المعارف الحقيقية . أما من ليسف لهم نفوس بربرية، بل كانت لهم نفوس كلية ارتفعت من ذواتها والعوالم الخاصة إلى ذوات الآخرين والعوالم الكلية فهي محصنة بالعقل ، ومن ثم لاخوف هليها من شهادة الحواس .

٩٥ - من الأفضل إخفاء الجهل (بالرغم من صعوبة القيام بهذا في حالة الاسترخاء وساعة احتساء النبيذ) .

أفلا يحسن هؤلاء المنشيين النائمين إخفاء جهلهم ؟ إن المهمة شاقة ذلك بحكم
إكسابهم لنفوس متشيئة زائفة ترى في الجهل علماً . لأنها نفوس سجت في
تفضيلها لراحة النائمين ولهذا فهي تفضل الجهل على المعرفة التي تقتضي يقظة
وإتباها. وهي نفوس سجت في سكرها من نحر ما هو جزئي ، ولهذا فهي تفضل
الجهل على المعرفة التي تقتضي الخروج من حالة السكر وصولاً إلى يقظة ما هو كلي .

١٠٩ - انظر : ٩٥

(أنظر الشذرة السابقة مباشرة)

١١٧ - عندما يسكر الرجل فانه يتخبط ويقوده غلام صغير غير عارف الى
أين يتجه وتكون نفسه قد تشتت .

إن المنشيين النائمين يسكرونهم توافه الأمور وينتشون بها ومن ثم يزدادون
نوماً ، وهذا يضلون طريقهم ويدخلون إلى زقاق مقفل لا يخرج له بسبب إحصارهم
في أسطح الأشياء ويمكن لأبسط الناس أن يضللهم فيزدادون لأنهم صاروا
كالحيوانات الخاضعة .

٧١ - (يجب ان يتذكر الانسان ايضا) الشخص الذى ينسى الى اين

يفضى الطريق .

إن الشخص الذى يفقد طريقه إنما هو شخص ران عليه تشيؤه ومحبة بحجاب
لا يجعله يصير العقل الكلى . وإن من ينسى طريقه حتى ولو دون تعتمد إنما
هو شخص يتخبط بعيش في عالم التخمينات لا عالم الحقائق واليقين والضرورة .
وهذا الشخص خطر على المقرب الساعى إلى الكمال . إن المتشبه لا يقتصر تشيؤه
على نفسه بل يحاول أن يجر الآخرين إلى تشيؤهم وهذا ممكن الخطورة .

٢٨ - ان الانسان المتظاهر بالحكمة لا يعرف او لا يحتفظ الا بما يبدو

ويظهر ، زيادة على ذلك فان العقاب يحيق بناسجى الأكاذيب
والشهادة (الزور) .

إن هؤلاء المشيئين النائمين عالمهم عالم ادعاء لا يعرفون الا ما هو متعلق
بالحواس والوقوف عند أسطح الأشياء . ولهذا يسهل عليهم الكذب والخداع .
ولهذا فإنهم يعاقبون أنفسهم بأنفسهم لأنهم يعتمدون عن عالم الابقاظ الذى
يوجد بين البشر ويكافئهم بالمحبة والوحدة .

بل ان هؤلاء المتشيعين النائمين تكون لهم اليد العليا في الحياة • انهم لا يكتفون بأنهم سجناء ما هو جزئى وحسى بل يرون أن ما يرونه من خلال شهادة الحواس هو الحقيقة ومن ثم فإنهم لا يكتفون بتشيعهم بل يريدون باعلانهم أن تشيعهم هو الحقيقة أن يشيعوا بقية من لم يتشيعا بعد •

٣٣ - ان اطاعة ارادة انسان ما هى أيضا قانون (القانون السياسى) •

ان المتشيعين النائمين قد فقدوا العقل ، وبالتالي فقدوا الانقياد للعقل فينقادون لكل ما خلا العقل بسبب أنهم نيام لهم عوالمهم الخاصة المنفصلة ومن ثم فإنهم يطيعون أصحاب العوالم الخاصة لا الباحثين عن الارض المشتركة • وهذه الطاعة تأكيد للتشيع فبدل أن يطيعوا العقل الكلى ، يطيعون العقل الجزئى ، لكن هذه الطاعة هى بدورها قانون ، إلا أنه قانون الاشياء لا قانون البشر ، قانون التشيع والمتشيعين ، لا قانون الإنسانية والإنسانيين •

٥٨ - وعلى سبيل المثال فان الأطباء الذين يبتزون ويكوون الجروح يطالبون بأجر بالرغم من أنهم لا يستحقون شيئا فهم يتسببون في الآلام نفسها التى يسببها المرض •

إن عالم التشيع عالم واسع • فالذين يفرض فيها أنهم يداوون الجروح يزهدون الجروح بمطالهم المبالغ فيها أجراً للعلاج • أنهم يسبون ألما الروح بقدر ما أن الجرح يسبب ألما للجسم • إن المتشيعين من الاطباء يخرجون من انسانياتهم ويدخلون مرضاهم عالم النيام •

إن الإنسان الساعى إلى السكال ، أى الساعى إلى الوصول إلى مرتبة الآلهة
واتحلى بالعقل السكلى يجب أن يدرك أنه طوال الطريق لم يصل بعد إلى تكامله .
فإذا تسلسل إليه الغرور فمن هذا أن مرض التشيؤ قد أصابه وصرعه خلال الطريق
وأعاقه عن مواصلة السير بل لجذبه إلى الوراء خطوات •

٤٣ - يجب أن يخمد الإنسان الفطرسه بدل أن يؤججها •

لقد اتهم هير قلايطس بالتعالى على الناس ، لكن تعاليه كان فى حقيقة تعاليه
على فئة منهم هم المتشيئين النائمين • انهم يتغطرسون ويستعملون على السكاملين
المؤمنين بالعقل . وغطرسهم تابعة من عالمهم الخاص الجزئى الحسى لامن جدارة
العقل السكلى الموحد للبشر والباحث عن الأرض المشتركة بين الجميع •

٨٧ - الرجل السخيف معرض لأن يكون متملقا فى كل كلمة (او نظرية :
للوجوس) •

ولا يشتغل المتشيئون النائمون إلا على أرض الفئاق لأنهم لا يتعاملون مع
بعض بالعقل ، أرض الحقيقة ، بل بالحواس ، أرض الخداع . والخداع قد يفضى
إلى التضليل والغش والتدليس والفئاق . وكما يقول الفيلسوف الوجودى مارتى
هيدجر (١٨٨٩ — ١٩٧٦) فى كتابه « ماهية الحقيقة » : « الضلال الذى يعضى
فيه الإنسان ليس شيئا يسمى بجانبه ويحاذى طريقه وكأنه حفرة يسقط فيها
أحيانا وإنما الضلال جزء من تكوين الآنية التى خلى بين الإنسان التاريخى
وبينها » (نداء الحقيقة — ترجمة عبد الغفار مكاوى ص ٢٨٩) أن الضلال بكل
أشكاله جزء من تسبيح الوجود الإنسانى أو الآنيه Dasein لأن الإنسان هو
السكان القادر على التشيؤ فالتشيؤ جزء من تسبيح البنية الإنسانية .

١٣٠ - ليس من الملائم أن تكون مضحكا للغاية حتى أنك تبجو أنت نفسك
مضحكا .

إن المتشيعين يهتمون بالملبس والمأكل والمسكن وبكل ما هو (خارجي) خارج ملكة الروح . وهذا يحولهم في أعين المقربين الباحثين عن السكال إلى دمي من شمع أو حواة أو مهرجين . وذروة التهريج أن يتحول الإنسان الذي هو من روح إلى مهرج ويختار بنفسه أن يعمل مهرجا في مسرح الحياة .

٧٥ - ان اولئك النائمين انما يعملون ويشاركون في اوجه النشاط الجارية
في السكون .

وتصل ذروة فهم هير قليبس للتشيؤ إلى أن النائمين لا يقتصر نومهم عليهم وحدهم وأنهم لا يتشيؤون وحدهم بل يمتد التشيؤ إلى العلاقات فإنهم يسقطون تشيؤهم على العالم والإنسان والعلاقات بين البشر . إن المتشيعين لا يهربون من الحقيقة إلى الضلال لحسب بل يقيمون العالم على أساس أن الجميع سلع تباع وتشترى . وكما يقول جورج لوكاتش (١٨٨٥ - ١٩٧١) في كتابه ، التاريخ والرعى الطبقي ، ، التشيؤ يقتضى أن يتعلم المجتمع أن يشبع كل حاجاته في إطار تبادل السلع . . . إن العقل المتشيء يصر إلى اعتبار السلع المثلة الحققة لوجودها الاجتماعي ، .

إن الدائمين المتشبهين يستحيلون إلى جثث مينة . والجثث المينة ما لها أن
يقذف بها بعيدا . وهذا ما يمكن أن يقوم به المفتربون الباحثون عن الكمال
والخروج من الحالة الجزئية وهذا جوهر الاغتراب : إنه حامل للتشيؤ وللتكامل
معاً . ولما كان الضلال سمة كبرى في التشيؤ وكان التشيؤ ذا علاقة جدلية داخل
بنية الاغتراب فإن الضلال يحمل إمكانية عكسية : إن الضلال يسهم في نفس
الوقت في إيجاد تلك الامكانية التي يستطيع الانسار ان ينتزعها من الخارج وهي
إمكانية ألا يقع في الضلال ، (هيدجر : نداء الحقيقة ص ٢٩٠)

وخلق الإنسان حكيمًا...

1890-1891

٣٥ - الذين يحبون الحكمة يجب ان يكونوا متسائلين عن اشياء عديدة
في الحقيقة .

بعد التخلص من جثة التشيوي يبدأ سعى المغرب الى التكامل وتبدأ رحلته
بحمل الحكمة أسلوبه في الفكر والحياة حتى يخرج من تناهيه وانحصاره فيما هو
جزئي . والبداية وضع الوجود الجزئي الحسى موضع التساؤل والشك . والفلسفة
هكذا كما يقول أرسطو (٣٤٨ ق ٠ م - ٣٢٢ ق ٠ م) ربيبة الدهشة بعد وضع
الوجود موضع التساؤل . والدهشة - كما يقول هيدجر - تقربنا الى أنفسنا .
غير أن التفكير الفلسفي ليس لموا . يقول هيدجر في كتابه د التفكير اليوناني
المكر ، : د ان التفكير يغير العالم ، انه يغيره في الاحماق الاكثر اظلاما للغز ،
الاحماق التي وهي تزداد حكمة تقدم وعدا باستنشاء أكبر ، (ص ٧٨) .
وهكذا نجد أن النفس عند هيرقليطس - كما يقول بيرنت في كتابه د الفلسفة
اليونانية ، د لم تعد شبحا أو شكلا ضعيفا بل هي أكثر شيء حقيقى وأكبر صفة
هامة لها هي (الفكر أو الحكمة) ، (ص ٥٩) .

٤٠ - كثرة المعلومات لا تعلم انسانا حتى يتمتع بالذكاء والعقل ، والا لكانت
كثرة المعلومات قد علمت هزيود وفيثاغوراس ولعلماء ايضا
اكزينوفان وهيكتاتايوس .

غير أن راكم المعلومات ليس هو الطريق الى الحكمة فكثرة المعلومات لا تخلق
انسانا جديدا ولا تجعلهم العالم فيها أحق وينفى هيرقليطس عن عدد من
مفكرى اليونان القدماء صفة الحكمة لانهم اعتمدوا على وفرة المعلومات لحسب .
أولا الشاعر هزيود في القرن الثامن قبل الميلاد أكبر الشعراء التعليميين في ديوانه
د الاحمال والامام ، وثانيا الفيلسوف اليوناني فيثاغوراس (حوالى ٥٨٠ ق ٠ م -
٥٠٠ ق ٠ م) القائل بتناسخ الارواح . والفيلسوف اكزينويان (٥٧٠ ق ٠ م -
٤٠ ق ٠ م) مؤسس المدرسة الايلية النافية للحركة والكثرة . والمفكر اليوناني
هيكتاتايوس .

الوسيلة الوحيدة للمعرفة هي أن يضع الإنسان وجوده موضع التساؤل .
يقول الفيلسوف الألماني المولد الأمريكي المواطنة بول تيليشر (١٨٨٦-١٩٦٥)
في كتابه « زعزعة الاساسات » . إن انسانا يقرأ خمسة آلاف كتاب قد يظل
جاهلا . وقد يأتي عامل بسيط ذو ثقافة محدودة فيطرح أسئلة من نوع ما هي
حياته ؟ لماذا تكون هكذا ؟ إلى أين تسير ؟ ما هو المصير ؟ فيكون تساؤله بداية
انسحاب من عالم الحواس واقتربا من الذات سعيا الى معرفة جديدة تحدث له
انقلابا في شخصيته ، وهذا هو جوهر التربية : أن تغير نمط التفكير السائد
وتصبح شمساً هادية لخلق انسان جديد .

٤٧ - لا تدعونا نلق بالتخمينات كيفما انتفق عن أعظم الأشياء وأخطرها •

وسبيل هذه المعرفة شيثان . الاول سلمي هو عدم اقامة المعرفة على التخمينات
ونحذرنا هيرقليطس من خطر التخمين بالنسبة للجلائل الامور والاعمال فالمعرفة
الحقة لاتأتى نتيجة الفروض التي قد تخطئ وقد تصيب .

إن التخمين في المعرفة أشبه بلامب الزد قائم على الحظ . وهي لعبة إن كانت تلائم الصغار إلا أنها خطيرة لو لعبها الكبار . إنها لعبة تلائم المشيئين الناعمين الفارقين في عالمهم الخاص . أما المغربون الباحثون عن الكمال فإن سيدلهم درب آخر .

٤١ - ان مايتصف بالحكمة أمر واحد : هو تفهم الغرض الذي يوجه الأشياء جميعا ويسيرها من خلال الأشياء جميعا .

والدرب الآخر للمعرفة الحققة سبيل إيمان هو تفهم العمل والاسباب .
البحث عن الضروري — لا العرضي — هو طريق الفيلسوف الحكيم الذي هو مثال للإنسان المغرب الساعي للكمال والضرورة عند هيرقليطس هو العقل الكلي . يقول فلوطرخس في الآراء الطبيعية : : إن ايراقليطس يرى أن الأشياء بالبخت وأن البخت هو الضرورة وأن جوهر البخت هو النطق العقلي الذي ينفذ في جوهر الكل وهو الجسم الأثيري الذي هو زرع لتكوين الكل ، (على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام الجزء الاول ص ١٣٥) .

١٠٨ - من كل أولئك الذين يتحدثون والذين استمعت اليهم لم يتبين اى منهم ان ذلك الذى يتصف بالحكمة انما هو شىء مغاير عن كل الأشياء .

إن ما يتصف بالحكمة مغاير للمألوف . فالمألوف وقوف عند ما هو جزئى بينما الحكمة وقوف عند ما هو كلى . المألوف وقوف عند ما هو عرضى بينما الحكمة وقوف عند ما هو ضرورى . المألوف وقوف عند ما هو حسى بينما الحكمة وقوف عند ما هو عقلى . المألوف وقوف عند ما هو متشىء غارق فى النوم فى عالمه الخاص . والحكمة وقوف عند ما هو متكامل مستيقظ فى العالم المشترك مع الآخرين .

٣٨ - لقد كان طاليس اول من درس علم الفلك .

يمجد هيرقليطس أول فيلسوف يونانى وهو طاليس لانه درس علم الفلك . إن التخمين جزء من عالم التشيؤ ، بينما مهرفة القوانين الموضوعية بداية طريق الحكمة ، والسير على درب المستيقظين .

٣٢ - ان ما يتصف بالحكمة هو وحده شيء واحد ، وهو يتأرجح بين
الروحانية وانتقائها في ان يتسمى باسم الاله زيوس .

ان جوهر الحقيقة واحد ، المبدأ الموحّد ، المبدأ الذي يجمع بالحُب ، مبدأ
الكل ، مبدأ الترابط ، مبدأ الضرورة ، مبدأ العقل ، مبدأ التكامل ومن ثم
فإن العقل والوحدة والكلية والحُب والضرورة والترابطية والتكاملية مترادفات
فالحقيقة واحدة وكلها صفات للحكيم . وهذا الواحد ليس اسماً ولكنه فعل ،
فعل التوحيد والتجميع فكله حركة وهو يقتضى قتالاً من أجل تأسيسه . يقول
هيدجر في « التفكير اليوناني المبكر » :

« الواحد الفريد يوحّد ما هو مطروح ، ذلك المطروح الذي يجمع » (ص ٧٠)
وهذا الواحد يتكوّن في آخر الزمان شأن العقل عند ابن رشد وبعد قتال من
أجل تأسيسه فالحرب جوهره من أجل واحدته ومحبتها وتجميعه وكليةه وضرورته
وترابطه وعقلانيته وتكامله .

وخلق الانسان عاقلا

وحق يمكن أن يتصف الإنسان بالحكمة ويصبح الإله أزيوس رب القدرة والمعرفة الكافية عليه أن يتحلّى بالعقل ، الملكة المشتركة بين الجميع . إن الحواس خاصة بكل فرد على حدة ، فهي أرض التفرقة وهي أرض المنشئين الناعمين المتحفين بمآلهم الخاص . وإذا أراد المفترّب خروجاً من هذه الحالة فليس أمامه إلا العقل ، إلا أن « يعقل » ، بمعنى أن يفكر فالتفكير خروج من الجزئى وعالم النيام إلى الكلى وعالم الأيقاظ ، وساعاتها يعانق الآخريّن ويدخل معهم فيما يمكن أن يسمى بالجمعية الوطنية إذا استخدمنا لغة السياسة ويدخل معهم فيما يمكن أن يسمى بالاممية إذا استخدمنا لغة الأيديولوجيا ويدخل معهم فيما يمكن أن يسمى بالتوحيد إذا استخدمنا لغة الدين .

١١٤ - إذا تكلمنا بالعقل أو بالحكمة فيجب أن نؤسس قوتنا على ما هو مشترك بين الجميع بمثل ما تؤسس المدينة قوتها على القانون (العقل) بل على نحو أقوى • ذلك أن كل القوانين الانسانية تتغذى بقانون واحد هو قانون الهى وهذا العقل يحكم الى المدى الذى يشاؤه وهو كاف للجميع بل هو أزيد من الكفاية •

يقول مارتين هيدجر فى كتابه « التفكير اليونانى المبكر » : « ومنذ العصور القديمة ولوجوس هيرقليطس جرى تفسيره بمدة طرق : العقل ، القانون الكلى ، المنطق ، الضرورة فى الفكر ، المعنى ، القوة الناطقة » ، (ص ٦٠) . وبسبب كليته فإنه كاف للجميع لإخراجهم من رقادهم حتى يدخلوا عالم الأيقاظ .

٢ - لهذا يجب ان يتبع الانسان اللوجوس او القانون العام الا وهو ذلك الذى هو شائع لدى الجميع . ولكن بالرغم من ان القانون عام الا ان الغالبية تعيش كما لو كان لهم فهم خاص بانفسهم .

ان هذا العقل متحجب وراء مفاهيم الناس الخاصة . ان التحجب هو حقيقة وهو لا ينكشف الا بعد معاناة من جانب المغتربين الباحثين عن الخروج من التشويش الى التكامل . يقول هيدجر في « التفكير اليوناني المبكر » : « العقل هو في ذاته وفي الوقت نفسه كشف وحجاب » (ص ٧١) فاذا انكشف العقل كنا في عالم الايقاظ واذا ظل في ظل الحجاب كنا ما نزال في عالم النيام .

يقول هيجل في الجزء الاول من « محاضرات حول تاريخ الفلسفة » : « العقل هو هذه العملية مع ما هو موضوعي : وعندما لا نكون في ارتباط بما هو كلي فان كل ما هنالك هو أننا نكون لا نزال نفلم » (ص ٢٩٥) .

١٦ - كيف يمكن ان يتسنى لاي انسان ان يتخفى عن ذلك الذى لا يغرب أبدا ؟ .

فاذا كان هذا العقل هو الشمس الساطعة فكيف يمكننا ان نهرب منها ؟ يقول هيدجر في دراسته « أليثيا » التى خصصها لهذه الشذرة فى كتاب « نداء الحقيقة » : « ان سؤال هيراقليطس يفكر — ان جاز هذا التعبير الحديث — بطريقة عكسية . انه يفكر فى علاقة الانسان بما لا يغيب أبداً ، كما يفكر فى الانسان من خلال هذه العلاقة » (ص ٣٨٠) ان العقل يحتجب لكن احتجابه مؤقت لانه لا بد ان ينكشف بفعل الباحثين عن الكمال . يقول هيدجر : « ان هيراقليطس يفكر فى استحالة الغياب . واذا أخذنا هذا المفهوم اليوناني كان معناه استحالة الدخول فى الإحتجاجات » (ص ٣٨٩) أى أن مصير العقل الكشف عن حقيقته ، لحقيقته هى الانفتاح .. يقول هيدجر : « لو تجرأنا .. على تغيير صيغة البنية السابقة من النص الى الأثبات تبين لنا أن هيراقليطس يفكر فى الانفتاح الدائم » (ص ٣٨٧) .

٧٢ - ان اللوجوس او العقل الكلى بالرغم من ان الناس يرتبطون به ايما ارتباط الا انهم منفصلون عنه ولهذا فان تلك الاشياء التى يواجهونها يوميا تبدو لهم غريبة .

ان هذا العقل الكلى ، الشمس الساطعة الابدية ، والتى لا يستطيع أن يغيب عنها ، لا يمكن للانسان أن يهرب منه ، لكن الناس فى قديسهم ينفصلون عنه ولهذا تبدو الاشياء غريبة . والغربة التى تحيط بالعالم هى نتيجة الانفصال عن العقل الكلى . وهذا الانفصال جزء رئيسى من لسبج التشيؤ . ولهذا فان المغتربين الباحثين عن التكامل لابد أن يقهروا انفصالهم عن ذلك الذى لا يغيب أبدا لانه هل الهى . يقول جورى فى كتابه « الفلاسفة اليونانية » : « ان اللوجوس عند ميرقليطس يمكن مقارنته أحيانا بمفهوم زرادشت عن الكلمة الالهية Abuna Vairya والعقل الكلى Vohu Manq » (ص ٤٨٨) .

٥٠ - عندما ينصتون - لا لى بل - للوجوس او القانون العقلى ، فان من الحكمة الاتفاق على ان الاشياء جميعا واحدة .

ان هذا اللوجوس ليس مجرد ملكة معرفة فردية بل هو قانون عام موضوعى ومن ثم فان الانصات اليه يعنى الانصات الى الموضوعية ، الانصات الى أرض التوحيد الباحثة عما هو مشترك بين الجميع . يقول هيدجر فى ترجمة مبسطة لعبارة ميرقليطس فى كتابه « التفكير اليونانى المبكر » : « لا تنصتوا الى بل للطرح الذى يجمع ، دعوا المائل ينطرح : وما هو مصيرى يحدث : فان الواحد يجمع الكل » (ص ٧٥) ويفسر هيدجر الاستماع على أنه انصات : « الانصات هو أساسا استماع تجميعى فإسمع يكون حاضرا فى الانصات ونحن نسمع عندما نكون كلنا آذانا » (ص ٦٥) ويضيف قائلا : « نحن لا نسمع لأن لنا آذانا ، بل نحن آذان - أى ان أجسامنا مزودة بآذان - لا نسمع » (ص ٦٥) .

١ - اللوجوس أو القانون الكلى (للكون) هو كما هو وارد هنا مشروع ،
غير أن الناس عاجزون دائما عن فهمه سواء قبل أن يسمعوا به أو عندما
يسمعون به لأول مرة • فبالرغم من أن الأشياء جميعا تظهر الى حيز
الوجود بمقتضى هذا القانون ، يبدو الناس كما لو أنهم لم يلتفتوا به أبدا
عندما يلتفتون بالكلمات (النظريات) والأفعال (العمليات) على النحو
الذى عرضته ، وهم يفصلون كل شىء حسب طبيعته ويشرحون كيف
صنع • أما بالنسبة لبقية الجنس البشرى فانهم لا يدرون بما يفعلون
بعد استيقاظهم بمثل ما ينسون ما يفعلونه وهم نيام •

ان هذا القانون الكلى أو العقل الموحد عقل على أيضا فحسب اطاعته يتحدد
الانسان • يقول جومبرز فى كتابه " مفكرو اليونان " فى الجزء الاول : د ان
الحضوع له وإطاعته هو الاختبار الاقصى للسلوك ، (ص ٧٦) •

٦٣ - عندما تكون الآلهة هناك فان النفوس التى فى الجحيم تينعت وتصبح
حراسا للأحياء والموتى •

هذا هو دور العقلاء المستيقظين الكاملين. انهم بوصولهم الى الكمال يصبحون
حراسا للحقيقة ، حراسا للإنسان كما يقول مارتن هيدجر فى دراسته " رسالة
حول النزعة الانسانية " • انهم يحرسون الاحياء حيث يطلعونهم على جمال العقل ،
وهم يحرسون الموتى حتى يذهبهم أن ينشروا تشيؤهم الى المستيقظين •

٦٧ - الآلهة هي النهار والليل ، الشتاء والصيف ، الحرب والسلام ، التخمّة والمجاعة • لكنه يتغير أشبه بالنار التي عندما تختلط بدخان البخور تنقسم بحسب رغبة كل انسان •

هذا هو العقل الكلى . إنه وحدة الاضداد وجدلها : إنه عقل سيال ملى بالحركة الجلية . مبدأه الرئيسى . الحرب سيدة الجميع . وهذا العقل الإلهى لا ينكشف إلا للصفرة من المغتربين الكاملين المستيقطين . والذين لم يصلوا إلى هذه الدرجة كل يراه بزاوية خاصة ، فهم لم يصلوا إلى مقام المشاهدة .

١٢٠ - ان حدود الصباح والمساء هي الدب الأكبر وفي مواجهة الدب الأكبر تقف علامة الحدود الخاصة بالاله زيوس رب السماء الواضحة •

إن حدود العقل هي نفسها حدود الإله زيوس رب الارباب . إن حدوده هي الكل الجامع للصباح والمساء . إن التكمال هو حدوده ومنتهاه ؛ ولهذا فإن هذا العقل هو عقل إلهى •

٨٦ - (معظم ما هو الهى) يفلت من نطاق التسليم به بسبب عدم الايمان •

يقول الاب تريليان (١٦٥-٢٢٠) : لى أؤمن ببعث المسيح لأن هذا محال . إن الإيمان يعنى التسليم باللامتناهى وغيبية الإيان يعنى التسليم بالعادى والجزئى والحمسى . الإيمان يرفعنا إلى الفريد والكلى والعقلى . ولهذا فإن الإيمان بالعقل جزء أساسى من مكونات العقل ، ولهذا فإن العقل عند هيراقليطس عقل إلهى •

٤٤ - يجب أن يقاتل الناس من أجل اللوجوس أو القانون العقلي كما لو كانوا يقاتلون دفاعا عن أسوار مدينتهم .

فإذا كان العقل هو أرض التوحيد ، الأرض المشتركة ، أرض المحبة ، أرض الموضوعية ، أرض الكلية ، أرض التكاملية ، فإنه أجدر الأشياء بإتباعه . إنه يصبح أهم ممتلكات الإنسان لأنه هو الملكية الباقية الأبدية . وإذا كان العقل عزيزا بهذا القدر فإنه الأجدر بالدفاع عنه والقتال من أجله ؛ فالدفاع عن الوطن والقتال من أجله محصور في نظر هيرقليطس بالرقعة السكانية ، لكن الدفاع عن العقل والقتال من أجله يوسع من الرقعة فيجعلها باتساع العالم كله ، باتساع العقل الكلي ويصبح الدفاع عن العقل الكلي والقتال من أجله جزءا جوهريا من نسيج الإنسان المغترب الباحث عن الكمال خروجاً من حالة التشيؤ .

وخلق الانسان مقلاتا

[illegible]

٨٠ - يجب على الانسان ان يعرف ان الحرب عامة والشريعة هي النزاع وكل

شيء يبرز الى حيز الوجود عن طريق النزاع والضرورة .

إن العقل يتكون ثم يتكامل مع آخر الزمان ؛ إن العقل « فعل » ، تعقل ، والاستيقاظ من عالم النيام لا يتم بتعويدة سحرية ، والتوحيد ليس شيئاً بل عملية ، والحب ليس حجراً متكلساً منذ البداية بل يجب القتال من أجله وتأسيسه ومن ثم فإن الحرب هي شريعة عامة . والحرب تستدعي الحقيقة من الخفاء الى الوجود وتنزع عنها الحجاب ، انها تظهر الضرورة ، تظهر العقل السكلي . ان الحرب اذن هي شريعة المفتربين الباحثين عن التكامل ، وبفضل الحرب تتأسس الحقيقة ويتأسس الإنسان ويتأسس العقل . ولهذا يجب الدفاع عن اللوجوس والقتال من أجله أكثر مما يجب الدفاع عن الوطن والقتال من أجل أسوار المدينة .

٥٣ - الحرب هي ملك الجميع واب الجميع ايضا ، ولقد اظهرت البعض على

انهم آلهة واظهرت البعض الآخر على انهم بشر ، لقد جعلت من البعض

عبيدا والبعض الآخر احرارا .

من أقوال هيرقليطس بصدد الحرب ما أورده جوثرى في كتابه « الفلسفة اليونانية » ، يقول هيرقليطس مستنكراً : « الراحة والهدوء ؟ دعوهما للموتى حيث يمتان لهم » (ص ٤٤٨) وعلى أساس هذه الحرب يتم فرز الناس وتتضح معادتهم انهما اما أن تحررهم وتجعلهم متكاملين ضمن الايقاظ اذا ارادوا ما هو كلي . لكن اذا ارادوا ما هو جزئى كان مصيرهم أن يكونوا عبيداً ضمن النيام . وسوف يتردد هذا عند الفيلسوف الالمانى فريدريك نيتشه فى آخر القرن التاسع عشر بدعوته للعيش على الخطر والدعوة للقضاء على أخلاق العبيد الناعمين والدموية لتأسيس أخلاق السادة الايقاظ .

٨٥ - صعب النضال ضد دوافع الإنسان ، فمهما يكن ما ترغب فيه انما
تشتريه على حساب النفس .

ويعرض المفتربون الباحثون عن التكامل الحرب على عدة جبهات وأصعبها
الحرب داخل النفس فهي حرب ضد رغبات الإنسان المجرئية المباشرة التي تشيؤه
وتدخله عالم النيام . لكن النفس اذا انتصرت تكون قد كسبت نفسها والعالم
لأنها تكون قد وصلت الى السكلى ، الى اللوجوس .

١٣٦ - نفوس الناس الذين يستشهدون في المعركة اكثر نقاء من نفوس من
يموتون من المرض .

ولهذا خير للإنسان أن يموت في ساحة الحرب من أن يموت على فراش
المرض . ان الموت في ساحة الحرب يعنى أن الإنسان يناضل ضد التشيؤ ويسعى
الى السكالى ليصل الى مصاف الآلهة . فإذا مات منتصرا فعنى هذا أنه اكتسب
نفسا مطمئنة وانتصرت هذه النفس على النفس الأمارة بالسوء .

---

٢٥ - كلما عظم المصير أو زاد الأمر شدة كانت المكافاة أو الجزاء اعظم .

ويتحدث الفيلسوف الوجودى الفرنسى المعاصر جان بول سارتر (١٩٠٥ - ١٩٨٠) عما يسميه « المواقف المتطرفة » . فأبطال أعماله الروائية والمسرحية يدخلون مآزق ليس لها الا حلان متطرفان ، ولهذا يكون الاختيار صعبا كاشفا عن معدن الإنسان . لكن الجزاء الذى يناله البطل باختياره الحق والسير فى طريق الحرب هو اكتساب انفس أصيلة كلية والقضاء على النفس المتشعبة .

---

٢٧ - هنالك تنتظر الناس الذين ماتوا أشياء لم تكن تخطر لهم على بال .

وأكبر جزاء يناله المنتصرون فى ساحة القتال الوصول الى ما يسميه الصوفية مرحلة الكشف والمشاهدة حيث تستطع الحقيقة . لقد كانوا مخفيين ومتحجيين فى المشاغل اليومية والجزئية ، كانوا متحجيين عن ذلك الذى لا يغيب أبدا . فلما غاضوا الحرب رفعوا برقع التحجب وظهروا من الخفاء فتولدت الحقيقة وانبثق العقل الكلى من أعماق الظلام وفى هذه المشاهدة يرون مالا عين رأت من قبل ولا خطر ببال أحد .

إذا كان على الناس أن يقاتلوا دفاعاً عن العقل الكلى بضراوة أكثر مما يدافعون عن أسوار مدينتهم وأوطانهم فإن الناس يكرمون من يموتون استشهاداً في سبيل العقل بأكثر مما يكرمون من يستشهدون في ساحة المعركة .

وخلق الانسان مجادلا ...

فَتَكُنْ لِي فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ كَمَا كُنْتَ لِي فِي الْمَدِينَةِ الْأُولَى
وَأَمَّا الْفُلُ فَإِنَّهُ بِأَمْرِ رَبِّي لَا هَاسِرٌ وَلَا مُنْقَرِعٌ

love me : love my ~~city~~.

٢٣ - لن يتسنى لهم ان يعرفوا معنى الحق لو كانت الأضداد غير موجودة •

الحقيقة لا تنبثق إلا من أرض الضلال . فالضلال أيضا جزء من بنية الحقيقة . اللاحقيقة جزء من الحقيقة . فالضدان موجودان . ولرفع اللاحقيقة لابد من القتال . إن الحرب تخاض ضد أحد الضدين ، إنها حرب الأضداد . والتكامل في صراع مع التشيؤ وهذه هي (ساحة الاغتراب) . فالأضداد أكثر أصالة وتأسيسا من حالة الوحدة بعد القتال . ولهذا أخطأ الفلاسوف المعاصر برتراند راسل (١٨٧٢ - ١٩٧٠) عندما قال في كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » : « إن هيرقليطس يتحدث أحيانا كما لو كانت الوحدة أكثر أساسية من التنوع » .

٤٨ - القوس يسمى الحياة ولكن عمله هو الموت •

يتولد النغم لا من القوس والوتر بل من « صراع » القوس والوتر . إن الضد ليس بمعزل عن ضده بل هو متداخل فيه فالحياة هي موت مؤجل والموت هو حياة مبكرة . إن الذاتية في صراع مع الموضوعية لكنهما على قدم المساواة . يقول هيجل في الجزء الأول من « محاضرات حول تاريخ الفلسفة » : « الذاتية هي (آخر) الموضوعية وليست مجرد قصاصة من ورق لا معنى لها ، ولما كان كل منهما هو (آخر) (الآخر) باعتباره (الآخر) الخاص به فإننا نجد هنا هويتهما . هذا هو مبدأ هيرقليطس العظيم ، (ص ٢٨٥) .

٩١ - لا يمكن للانسان أن ينزل في النهر الواحد مرتين (فيستحيل أن يلمس المادة الفانية نفسها مرتين ولكن من خلال سرعة التغير) تتبعثر المياه وتتجمع ثانية (او بالأحرى لا تجمع حتى « ثانية » او « فيما بعد » ، لكن التجمع والانفصال متزامتان) وتتقارب وتنفصل .

إن القتال هو الأبدى . هذا هو الشيء الثابت في عالم هيرقليطس . لكن هذا القتال يحدد الحياة لأنه قضاء على النشيو واكتساب للكمال . وعلى هذا فإن العالم في حالة سيلان والتغير قانون الحياة والضرورة Becoming هي الحاكمة . يقول هيجل في محاضراته عن تاريخ الفلسفة : « خطوة كبرى في التفكير الانتقال من الوجود إلى الصيرورة حتى لو كانت مجردة باعتبارها الوحدة الأولى للتحديدات المتعارضة » (الجزء الأول ص ٢٨٥) .

٤٩ (١) - في النهر نفسه نحن ننزله ولا ننزله ، اننا نكون ولا نكون .

ولقد شاع عند الدارسين أن زينون الايلي (حوالي ٤٩٠ ق . م — حوالي ٤٣٠ ق . م) هو مخترع المجدل Dialectics لكن التفكير الجدلي سبقه فيه هيرقليطس بحديثه عن الصيرورة والتجدد القائمين على صراع الاضداد . إن المجدل ليس قطبين متعارضين لحسب بل هما في حالة حركة وسيلان ويصعب كل منهما في الآخرين . وكما يقول ستييس في كتابه « تاريخ نقدي للفلسفة اليونانية » : إن (تعاصر) الوجود واللاوجود هو معنى الصيرورة . إننا في النهر نفسه نكون ولا نكون في الوقت نفسه لا في لحظتين متعاقبتين . بل النهر نفسه يكون ولا يكون في الآن نفسه .

١٢ - الثلاثى (التبخر) ان اولئك الذين ينزلون الهز نفسه تتدفق من حولهم مياه مختلفة • (والنفوس ايضا تتبخر او تتلاشى مما هو جزئى) •

يقول جومبرز في كتابه « مفكرو اليونان » : « لقد نوه هيرقليطس بأن قانون الازداد متفوق في الطبيعة على نحو لا يقل عن وجوده في الحياة الإنسانية » (ص ٧١) • إن الجدل عند هيرقليطس ليس مجرد ملكة معرفة يتصف بها العقل الإنسانى ، بل الجدل له وجود الموضوعى أيضا ، إنه حركة الواقع نفسه . ثم هناك جدل ثالث بين الإنسان الجدلى والواقع الجدلى ومن خلال هذه الشبكية الجدلية يقاثل المفتربون التشيؤ بهدف الوصول إلى الإنسان الكامل بلغة الصرفية والإنسان الشامل بلغة الفلاسفة .

٥٢ - الزمان طفل يلعب لعبة الداما : وتدير الحكم قائم بين يدي ذلك الطفل •

يروى سكستوس أمبريكوس عن قيرقليطس أنه قال : « الزمن هو الوجود المجدد الاول » (أنظر « هيجل » محاضرات حول تاريخ الفلسفة ، الجزء الاول ص ٢٨٦) وهذا هو جوهر الصيرورة . لكن لما كانت الصيرورة - كما يوضح ستيس في كتابه « تاريخ نقدي للفلسفة اليونانية » - ليست أنه في آن واحد يوجد الوجود وفي الآن التالى العدم ، إنما الامر يبنى أن الوجود واللا وجود هما في كل شئ . وفي الوقت نفسه ، يصبح الزمن هو جوهر الصيرورة . لكنه الزمن كما أوضح الفيلسوف المعاصر بول تيليش هو الآن الابدئى eternal now أو ما يسميه اليونانيون Kairos أى امتلاء الزمن جميعه وإطلاله على الابدئية •

٥٧ - هزيون هو معلم الكثيرين وهو لم يفهم لا النهار ولا الليل ذلك انهما شيء واحد .

إن الجدل كاشف للحقيقة ، باحث من خلال الصراع عن الجوهر الواحد .
إن المظهر يقول باختلاف الليل عن النهار . هذه هي الرؤية الخارجية لكن جوهرهما واحد : الزمن الأبدى . وكل ما هنالك اسقاطات من جانب الإنسان حسب منظوره للأشياء . يقول هيجل في الجزء الأول من د محاضرات حول تاريخ الفلسفة ، : د هذا الواحد ليس تجريدا ، لكنه النشاط الذي يقسم ذاته إلى أضداد ، (ص ٥٨٤) .

٦ - ان الشمس لتتجدد كل يوم .

لكن جوهر هذه الواحدة التجديدية : إن الوحدة مؤقتة لكن السيال أبدى لأن الحرب أبدية . يقول فلوطرخس في كتابه د الآراء الطبيعية ، : د أما إرقلبطس فإنه كان يبطل الوقوف والسكون من الكل وكان يرى أن ذلك من شأن الموات . وكان يرى أن الحركة السرمدية هي للجواهر السرمدية وأن الحركة الزمانية للجواهر الفاسدة ، (عن على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام الجزء الأول ص ١٣٥) .

٦٢ - الخالدون فانون والفانون خالدون ٠٠ ان كلا منهم يعيش موت الآخر ويموت حياتهم ٠

إن الاضداد ليست منفصلة ؛ بل هي متداخلة ٠ وكما يقول هيدجر في كتابه « ما الميتافيزيقا ؟ » ان الموت ليس نهاية لحن الحياة بل هو سار في اللحن منذ أن يبدأ ٠ ويعلق فيلون السكندري (٣٠ ق م — ٥٠ م) على معنى الموت عند ميرقليطس قائلا :

« ان ما يسميه الموت ليس فناً مطلقاً ، بل تغيراً الى عنصر آخر ، (عن جوثرى : الفلسفة اليونانية ص ٣٠٤) ٠

٦٠ - الطريق الصاعد والطريق الهابط طريق واحد ٠

وظاهر الامر أن المسائل نسبية لكن الباطن أنها مطلقة ٠ اما الواحدة أما الإنسان فيدخل منظوره ويسقطه على الواقع ٠ وعلى الإنسان أن يحارب نسبيته حتى يصل الى الحقيقة الواحدة ٠ ان الطريق الصاعد والطريق الهابط واحد ولكن بعد قهر المظهرية والسطحية والحسية وإدراك البعد للعقل الكلي ٠

٥٩ - بالنسبة للولب أو القلاووظ فان الاتجاه المستقيم والملتوى واحد ٠

ان ما له طبيعة خاصة موجود بالضرورة وسيشق طريقه بحكم هذه الضرورة نفسها سواء التوى طريقه أم استقام ٠

(م ٧ — هرقليطس)

١٠ - الروابط : الكلى وما ليس بكلى ، المنفصل - المرتبط ، المتنافر -
المتناغم .

ان هناك وحدة تربط بين الاضداد ؛ فبرغم التضاد لا يكون كل ضد فى عالمه منفصلا عن الآخر ، بل هما - بلغة المنطق - متضايقان . ان هناك روابط تربط ما بين الكلى وما ليس بكلى ، بين المنفصل والمرتبط ، بين المتنافر والمتناغم إن الاضداد محكوم عليها بالاتصال ، هناك ضرورة تربط بينها وهى ليست حرة فى وجودها المستقل . غير أن اتصالها لا يعنى القضاء على مبدأ النزاع فأتصالها أو وحدتها اتصال مؤقت أو وحدة مؤقتة .

١٢٦ - الأشياء الباردة تستحيل حارة والأشياء الحارة تستحيل باردة
والمبتل يجف والجاف يصاب بالرطوبة .

وبسبب تداخل الاضداد يتم التحول . ان التغير ليس تغيرا مفروضا بقدر ، بل هو يتم وفق قانون باطنى حيث أن الاضداد متعاصرة . فالاستحالة كما سوف يقول أرسطو فيما بعد معناها الكمون ؛ إن هناك وجودا بالقوة أو بالإمكانية قابع داخل الوجود بالفعل أو المتحقق ، وهذا الوجود بالقوة ليس شيئا ساليا لكن له فاعليته وينتظر انبثاقه .

فاذا هدا القتال يوما ما — لا بمعنى التوقف التام بل بمعنى الكون النسبي —
ظهر النقيضان وكأنهما منفصلان بلا جدور تربطهما ، ولطفى نقيض على
الآخر . والقتال هو الذى سيعيد خلطهما من جديد لينكون مركب جديد يمثل
ما نجد في السير الجدلى عند هيجل عندما يتم النحول من الاطروحة إلى النقيض
إلى المركب . غير أن المزيج الجديد حاو بدوره لنقيضه ويحتاج هو الآخر للقتال
لينتحر ك هو ونقيضه خلفاً لمزيج جديد . فالحقيقة في كل آن ظهور ونخف ، ولهذا
فإن النزاع مطلوب في كل آن .

---

١٢٦ (ب) - ان الشيء يزداد في اتجاه ما والشيء الآخر يزداد في اتجاه آخر وذلك بالنسبة لما ينقصه .

وهيرقليطس يحذرنا من اعتبار النقيضين على طرفي مساواة تامة وإلا انتهى الصراع . وهذه نقطة محورية في تفكيره وفي جدله . لكن النقيض في نفس الوقت لا يكون له الغلبة التامة وإلا انفرد بالعالم وانتهى النزاع . وربما استمد هذا من مفهوم الأبيرون عند الفيلسوف اليوناني أركسماندر فهذا الأبيرون يعترى كل العناصر لكنه لا يسمح بطغيان عنصر على بقية العناصر وإلا اختفت طبيعته اللامتناهية واللاحدودة كيفما وكما . وكل هذا من أجل أن تظل الحرب سيدة الجميع . يقول جوثرى في « الفلسفة اليونانية » : « هناك قانون في العالم لكنه ليس قانون الدوام بل هو فحسب قانون التغير . أو بطريقة التشبيه هو قانون الغلبة حيث أن كل ما يظهر إلى الوجود يتم بالنزاع ، والحرب هي سيدة الجميع » ، (ص ٤٦١) .

---

٨٨ - وأى ما يكون فينا فانه نفس الشيء : الحياة والموت ، اليقظة والنوم ، الشباب والشيخوخة أيضا ، فالطرف الأخير (من كل زوجين من الأضداد) وهو يتغير انما يتحول الى الطرف الأول وهو يتغير يصبح الطرف الثاني .

ان هيرقليطس يركز على أن يحمل السلام سيفاً من أجل أن يحقق رسالته وهذا كان موضع نزاع مع معاصريه . يقول جوثرى في « الفلسفة اليونانية » ، « لب نزاع هيرقليطس مع المفكرين الآخرين يبد وأنّه يكمن في تمردّه ضد مثالمه عن العالم السلمي والمتناغم » ، (ص ٤٤٨) .

هذه هي حلقة الجدل . ان الازدواج في حالة حركة ، لكن لا يعرف متى بدأت هذه الحركة ومتى تنتهي . فالبدء داخل في نسج النهاية والنهاية مفترضة منذ البداية . ان غاية الحرب السلام ، لكن السلام سلام محارب من أجل تأسيس نفسه والاثان متناسجان في محيط الدائرة نفسه .

وخلق الانسان ناريا ...

٨٤ (١) - ان النار الاولى تستقر من خلال التغير (النار الاولى في الجسم البشرى) .

ان الجدل نفسه بحكم أنه نزاع له طبيعة نارية لأن النار ليس لها مستقر ، بل هي شعلة مضطربة حية . وجوهر النار التغير ومستقرها الاول الإنسان... إن الإنسان هو في الاصل ساحة الحرب ضد التشيؤ قبل أن ينقل ساحة الحرب للعالم إنها نار محرقة للتشيؤ ولكنها في الوقت نفسه هي نور الهداية وهذه طبيعتنا الجدلية . يقول هيدجر : د إن الإضاءة لا تقتصر على إضاءة الكائن وإنما هي قبل ذلك تجمعه وتؤمنه في الكينونة . . . . إن الآلهة والبشر لا يستضيئون بحسب بنور معين . . . إن النور يغمر ما هيئتهم . إنهم مستنيرون أى مجمعون في حدث الإضاءة . ولهذا السبب فهم لا يحبون أبداً بل يكشفون ، (نداء الحقيقة : ٤٠٦) .

٦٦ - ان النار وقد خيمت عليهم سوف تحكم على جميع الأشياء وتقضى فيما بينها .

إن هذه النار المقاتلة تحكم بالعدل فتفرق بين التشيؤ والتكامل وهي تعاقب الاول بالإحراق وتكافئ الثاني بأن تكون نور الهداية . يقول هيدجر في نداء الحقيقة ، : د هيرقليطس حين يتكلم عن النار يفكر قبل كل شيء في الإضاءة ، (ص ٤٠٠) ويضيف قائلاً : د لقد اكتشف كارل رينهارت . . . ان النار عنده تدل في نفس الوقت على معنى المتفكر . . الذي يهدي كل إنسان إلى الطريق ، (ص ٤٠٠ - ٤٠١) .

إذن النار هي العقل الكلي نفسه والتي تهدي المغرب لكي يخرج من عالم النيام إلى عالم الابقاظ . وعلى هذا فالنار توجه العالم . إن هذه النار كلها جدل وهي على حد قول هيجل : « هي الزمن الفيزيائي ، هي القلق المطلق ، التحلل المطلق ، التحلل المطلق للوجود ، الانتقال من جانب (الآخر) لكنه الانتقال أيضا لذاته ومن ثم نستطيع أن نفهم كيف يسمى هيرقليطس النار فكرة العملية أو الصيرورة » (محاضرات حول تاريخ الفلسفة ، الجزء الأول ص ٢٨٧)

٩٥ - هناك تبادل : فكل الأشياء للنار والنار لكل الأشياء ، مثلما يتم تبادل السلع بالذهب والذهب بالسلع .

إن النار عنده هي رمز للتكامل ، ولهذا فإنه يوحد بينها وبين الأرباب . يقول جوثرى في « الفلسفة اليونانية » : عندما يتحدث عن الأرباب أو ما هو إلهي ، واضح أن ما في ذهنه هو اللوجوس - النار ، (ص ٤٧٢) وعلى هذا هي المعدن الاصيل الذي على أساسه تقيم الأشياء ويتم تبادلها بها بل إن الصيرورة تنبع من النار لتصب ثابته فيها .

٣٦ - النفوس التي تصبح ذات طبيعة مائية وتفرق فيما هو جزئي مصيرها الموت ، بمثل ما أن المياه يميتهها أن تصبح أرضا . ومن الموت يظهر الماء ومن الماء تظهر النفس .

يقول ستيبس في كتابه « تاريخ نقدي للفلسفة اليونانية » ، إنه كلما كانت هناك نار كان هناك مزيد من الحياة ومزيد من الحركة . وكلما كانت هناك مواد أكثر حلكة وثقلا كان هناك مزيد من الموت والبرد واللاوجود .

---

٧٦ - النار تعيش موت الأرض والهواء يعيش موت النار ، والماء يعيش موت الهواء والأرض تعيش موت الماء .

إن النار هي وحدة الأضداد ، لكنها وحدة مؤقتة ، هي وحدة طاردة لأحد الأضداد ولذلك فهي في جوهرها ليست مادة بقدر ما هي عملية . وقد أدرك هذا الفيلسوف المناصر برتراند راسل في كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » عندما قال : « النار هي شيء يتغير باستمرار ودوامها هو دوام عملية أكثر منه دوام مادة » (ص ٦٥)

---

٣١ - أول تغيرات النار : البحر ، ومن البحر النصف أرض والنصف الآخر مزراب من الماء الحار . . ان الأرض تسيل وتستحيل الى بحر وتعود الى قدرها بمقتضى القانون القائم قبل ان تصبح أرضا .

وهذه النار في حركتها محكومة ، محكومة بكونها العقل الكلي ، محكومة بالعدل إنها تسمح بالجدل ، تسمح بصراع الأضداد ، لكنها لا تسمح بانتهاء الحرب . إنها كلها تحولات ، لكنها محكومة بقانون العدل ، وقانون العدل هو قانون الحرب . وفي هذا يقول راسل بلمحة عبقرية : « إن ميتافيزيقا هيرقليطس — مثل ميتافيزيقا انكسمندر — يسودها تهمدر العدالة الكونية التي تمنع حرب الأضداد من أن تنتهى بانتصار تام لأحد الضدين » (تاريخ الفلسفة الغربية ص ٦٣)

٣٠ - هذا الكون المنظم والذي هو واحد بالنسبة للجميع لم يخلقه اله من الآلهة او انسان من البشر لكنه كان ويكون وسيكون للأبد شعلة حية تضطرم بمقدار وتنطفئ بمقدار .

إن النار بحكم أنها عقل كلي فإنها هي أيضا العالم كله . إنها ليست مجرد ملسكة لدى الفرد ذات طبيعة نارية ، بل هي الكون نفسه ، لأن الكون كله عقل . إن الكون إذن جدلي ، والجدل ليس مقولة ذاتية بل أصبح ذا طابع موضوعي . والنار هي حركة هذا الجدل ولهذا فهي حركة العالم . إن النار هي الزمن كله فالنار هي ما يبقى برغم كل صراع . إنها أصل الصراع وهي التي تغذيه وهي المتبقية بعد كل صراع فهي شعلة حية كانت وستظل للأبد .

١٢٣ - ان الطبيعة تحب ان تتخفى :

لسكن هذا الكون لا تتضح طبيعته النارية دفعة واحدة ، إن النارية تتخفى . والإنسان هو الآخر ناريته تتخفى . إن الحجاب مسدل عليه وعلى الكون ، فالطبيعة تحب أن تتخفى وعليه أن يرفع الحجاب . ويقول كليمنس السكندري (حوالي ١٥٠ - ٢١٥) :

« ربما استطاع إنسان أن يتخفى بعيدا عن النور المدرك المحسوس ولكن من المستحيل عليه أن يفعل ذلك مع النور الروحي ، (عن هيدجر : اداء الحقيقة ٣٦٨) .

---

٩٩ - اذا لم تكن هناك شمس واعتمدنا للغاية على النجوم الأخرى فسوف تكون الدنيا ليلا حالكا .

إذا لم تسطع شمس الحقيقة فلن نبين حدود النائم من حدود الأيقاظ ولا يختلط الحابل بالنابل .

---

٩٤ - ان الشمس لا تتجاوز مداراتها ، والا فان ربات العدالة توقفها عند حدها .

هذه هي نار الحقيقة الحارقة والهادية : الحارقة للمتشبهين والهادية للكاملين . وهي بهذا لا تتجاوز حدودها . لحدودها تقلص الأرض تحت أقدام النائم وتوسيعها تحت أقدام المستيقظين .

°

---

١٠٠ - (الشمس هي حارسه تغيرات الفصول و) الساعات (الفصول) التي تظهر الأشياء جميعا .

إن شمس الحقيقة هي موضحة الحدود ، وهي حارسه هذه الحدود حتى لا يختلط عالم الأيقاظ مع عالم النيام . وهي تحدد لكل عالم أوان مجيئه ومقى بطرد أحدهما الآخر .

وخلق الانسان عاشقا . . .

٨ - ان ذلك الذى فى تعارض لهو الشئ المتجاسك ، ومن الاشياء التى
تختلف يظهر اجل تناغم .

لكن الهدف من الصراع ومن الطبعة النارية المتحركة طرد التشوي وإحلال
الكمال ومن ثم فالهدف هو الوصول إلى بر امان ، الوصول إلى تناغم وتأسيس
محبة . لكن الحب لا ينشأ إلا من الصراع . يقول جرثرى فى الفلسفة اليونانية ،
« مذهب تناغم الاضداد له ثلاثة جوانب ؛ كل شئ مكون من الاضداد ومن ثم
تخضع للتوتر الداخلى ، الاضداد متماثلة ، والحرب هى القوة الحاكمة والحلافة وهى
الحالة الحقّة والسليمة للأمور ، (ص ٤٣٩) »

٥١ - انهم لا يفهمون كيف ان ما يختلف مع نفسه هو فى اتفاق : فالتناغم
قائم فى التوتر بين الاضداد ، مثل التناغم القائم بين القوس
والقيشارة .

يقول برتراند راسل فى كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » : « ان البحث عن
الشئ الدائم هو غريزة من أعماق الفرائز الى نفود الإنسان الى الفلسفة وهى
مستمدة بلا شك من حب الوطن والرغبة فى الحصول على مأوى من الخطر .
(ص ٦٤) وهذا هو معنى التناغم عند هيراقليطس ، انه روح التجميع من المختلف
ان التناغم هو العقل الكلى و « فى تفكير هيراقليطس عن وجود (حضور)
الموجودات يبدو العقل على أنه الطرح الذى يجمع » (هيدجر : التفكير اليونانى
المبكر ص ٧٦) ويقول هيدجر أيضا : « التجميع يمت الى الجمع الذى يحضر
الاشياء ويضمها تحت المأوى . ان المسكن يحكم الإيوامى المسكن بدوره محكوم
عليه بالحفظ ، (ص ٦١) . »

(٨ م - هرقليطس)

ان الصالح بين خطييين مختلفين على من يشترى أدوات المطبخ هو تناغم خارجى تدبره أسرتا الطرفين ، ولكن ألا تقام العلاقة بينهما على التفرقة بينهما وعلى المصالح المادية بل على الرابطة الروحية لهو التناغم الخفى ، ومن ثم تستحيل الرابطة الى ضرورة لا يمكن أن تنفصم . يقول هيجل : « انه يسمى هذه الوحدة فى التضاد القدر أو الضرورة . وفكرة الضرورة ليست شيئا آخر غير هذا ، ذلك النوع يشكل مبدأ الوجود كفرادى ولكنه بهذه الطريقة عينها يربط بضده : هذه هى الرابطة المعلقة التى تتخلل الوجود ككل ، (محاضرات حول تاريخ الفلسفة ، الجزء الاول ص ٢٩٣) .

١٢٤ - ان أعدل الأكوان ليس الا كومة من التراب تجمعت كيفما اتفق .

لقد فسر مفكر الاسلام معنى الضرورة عند هيراقليطس بالبخت واعتبروها شيئا واحداً . ان الكون العادل معناه تحقق العقل الكلى دون أن يظفى على الحدود وهذا يتم بالضرورة من منظورة أو كيفما اتفق من منظور الإنسان الجزئى . ان تحقق العدالة جزء من بنية العقل الكلى الذى يحقق ذاته من خلال التجميع .

٣٩ - في برينى ولدت القوة ابنة التكرار ، وللتى تعد شهرتها (او قيمتها)

اكبر من بقية الخلق .

ان الحب ليس مجرد عاطفة ، ولكنه قوة ، قوة قهر التشيؤ وتأسيس التكامل بإقامة العدل ، والعدل يكون عادلا بسبب ما فيه من حب حيث يريد أن يساوى بين الطرفين هذا ما سوف يردده فيما بعد الفيلسوف المعاصر بول نيليش في كتابه د الحب والقوة والعدالة ، ان القوة تتكرر وتكرارها يعنى مواصلة قهر التشيؤ ، اما قوة مقاومة ، قوة طاردة ، لكنها في الوقت نفسه قوة مؤسسة للعدالة .

وخلق هيرقليطس جيلا...

فإذا كانت فلسفة هيرفليطس قائمة على مجاهدات المترب للتخلص من تشيئه وتأسيس تكامله ، وإذا كانت فلسفته دعوة للاستيقاظ من عالم النيام ، أفلا يمكن أن يكون هو قد مارس هذه الفلسفة وحاول أن يستيقظ ؟ لقد بدأ مرحلته بالتنقيب في نفسه . يقول برتراند راسل : ولقد اعتبر النفس خليطاً من النار والماء ، النار نبيلة والماء حقير ، (تاريخ الفلسفة الغربية ص ٦١) وأراد هو أن يصل إلى المرتبة النارية . إنه لم يرد أن يتبع إلا نفسه . يقول ديوجين اللايرسي (القرن الثالث) : « لم يكن تليذاً لاحد ، بل يقال إنه بحث في نفسه وتعلم كل شيء من نفسه » (جوثرى : الفلسفة اليونانية ص ٤١٦) .

٤٥ - انت لن تتمكن من أن تجد أغوار النفس مهما قطعت جميع الدروب
خلال سعيك : فلوجوس النفس او قانونها العام عميق للغاية .

فإذا وجد هيرفليطس بعد أن نقب فيها ؟ لقد وجد أن العقل كلي ولهذا لا يمكن الإحاطة به معرفة ولا ممارسة وسلوكاً على نحو مطلق . لقد اكتشف أن الحقيقة هي الوعي بالكل ولهذا فإن الوعي الكلي عميق للغاية . يقول هيجل : « الوعي كوعي بالكل هو وحدة الوعي بالحقيقة » ، لكن (الوعي بالفردية والفعل كفردى هو غير الحقيقي ، (محاضرات حول تاريخ الفلسفة ، الجزء الأول ص ٢٩٦) .

١١٨ - ان النفس الكلية (التجمعية) هي احكم النفوس وافضلها .

لقد اكتشف هيرقليطس وقد نقب في نفسه ، أن نفسه يجب أن تستحيل إلى نفس كلية وتخرج من جزئيتها . لقد عرف الاسلاميون هيرقليطس عن طريق أثولوجيا المشهور . إن أثولوجيا يذكر أن هيرقليطس أمر بالطلب والبحث عن جوهر النفس والحرص على الصعود إلى العالم الشريف وقال : (إن من حرص على ذلك وارتقى إلى العالم الأعلى جوزى بأحسن الجزاء اضطرابا . فلا ينبغي لاحد أن يفتر عن الطلب والحرص والارتفاع إلى ذلك العالم وإن تعب ونصب فان أمامه الراحة التي لا تعب بعدها ولا نصب) . ويذكر صاحب أثولوجيا أنه إنما أراد بقوله هذا تحريضنا على طلب الأشياء العقلية لنجدها كما وجدها وندرکها كما أدركها ، (عن : على سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ، والجزء الأول ص ١٢٦) .

١١٥ - للنفس قانونها (أو عقلها الكلي) الذي يزيدها (أي ينميها) وفق احتياجاتها) .

أن عملية التنقيب في النفس في حد ذاتها اثرها للنفس لأن التنقيب أولى الخطوات لاكتشاف أغوارها وحدودها .

١١٦ - جميع الناس لديهم المقدرة على معرفة انفسهم والسلوك باعتدال .

وهذه المقدرة ليست قاصرة على هيرقليطس ؛ فالعقل السكلي واحد في الجميع ،
والقدرة على الاستيقاظ قدرة مشتركة . وشرطها كما يقول بول تيليش في كتابه
« زعزعة الاساسات » ، الاستعداد . لكن شرطها الثاني أيضا ألا يكون الإنسان
قد وصل الى مرحلة التشيؤ التام . فلا يكون قد دخل عالم النيام فحسب ،
بل لا يكون قد دخل عالم الموتى حيث لا رجوع .

٦١ - ان ماء البحر هو أنقى المياه وأشدّها تلوثا في الوقت نفسه : وهو
بالنسبة للسّمك ماء صالح للشرب وباعث على الحياة ، لكنه بالنسبة
للإنسان غير صالح للشرب ومدمر للحياة .

ان الحقيقة ملتبسة ، انها ليست زجاجات كوكاكولا موضوعة على الرف
نمد يدنا فنحضرها بل الحقيقة خفية مطوية . وهذا هو المعنى الخفي لعبارة هوربما
كانت سببا في اعتباره مصدر نزعة الشك عند السوفسطائيين ، لقد اتهم النوبختي
هيرقليطس فعلا بأنه أب الشك والسفطة بقول النوبختي (ومن هؤلاء
السفسطائيين من قال : ان العالم في ذوب وسيلان . وقالوا . ولا يمكن
الإنسان أن يتفكر في الشيء الواحد مرتين لتغير الأشياء دائما) ، (عن
على سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ، الجزء الاول ص ١٣٩)

٥٥ - ان تلك الأشياء التي كلها بصر وسمع ومعرفة هي الأشياء التي أقدرها أكثر من غيرها .

ان هيرقليطس لا يقدر الا العقل وماله صلة بالعقل . لهذا فإنه بجانب العقل يمجّد البصر والسمع . لماذا ؟ لأن هاتين الحاستين هما الحاستان الوحيدتان المرتبطتان بالعقل . فنحن عندما نسمع لا نسمع مجرد أصوات بل نميز هذه الأصوات ونحدد أصحابها . وعندما ننظر لا نرى مجرد أشياء أمامنا بل نرى علاقات بينها . والذي يقوم بهذا الربط هو العقل . وسوف يتردد تمجيد هيرقليطس لحاستي البصر والسمع فيما بعد عند أرسطو في العالم القديم ثم عند هيجل في العصر الحديث ولقد قصر كلا الفيلسوفين الفن على هاتين الحاستين لأن الفن عندهما نتاج عقلي يتبدى من خلف ستائر الإحساس .

١٠١ (١) - ان العيون شهود أكثر عدلاً ودقة من الأذان .

بالرغم من أن العقل يلعب دوره في حاستي السمع والبصر . الا أنه يلعب دوراً أكبر في الإبصار ، لأنه يحدد القبل والبعد ، والقرب والبعد ، ويحدد هل نحو أشد العلاقات ويرتبط بالتاريخ ؛ فالسمع حاسة أكثر تركيباً من السمع لأن العقل يلعب دوراً أكبر في حاسة الإبصار .

١٢١ - خير لكل راشد من أهل أفسوس ، ان يشفق نفسه وان يترك دولة
مدينته للشباب وذلك لانهم قد طردوا هرمودوروس خيرتهم
بقولهم : « لا يجب ان نحتفظ حتى بانسان واحد ذى قيمة ، واذا
وجب علينا هذا فلندعه يذهب الى اى مكان آخر ويعيش بين
الآخرين » .

لقد نقب هيرقليطس فى نفسه واكتشف العقل الكلى . ولقد نقب فى مدينته
أفسوس وهى المدينة التى هبطت فيها فيما بعد مريم العذراء فاكتشف فساد معظم
ابنائهم وتشبؤهم ولهذا جاءت رغبته فى تطهيرها فدعا إلى فلسفته الجديدة الممجدة
للإنسان الساخطة على التشبؤ والمقاتلة ضدها لتأسيس التكامل .

١٢٥ (١) - آمل الا تفلتوا من لعنة الثروة يا رجال أفسوس حتى تقعوا
ضحية شركم ! .

وحتى يطهر المدينة أراد هيرقليطس أن يصل سكانها إلى أحماق التشبؤ حتى
يأتى التطهير مكتسحا . وذروة التشبؤ تشبؤ المال . لقد أدرك هيرقليطس فى هذا
الزمن الصحيح أن المال هو قواد بين الإنسان والعالم وأنه المصدر الاساسى
للاغتراب والتشبؤ فالمال هو الذى ينحى الانسان الكمال عن عرشه وينصب مكانه
إنسانا متشبئا ثم يسجد له . فالمال إذن هو العمل المفترى وهو يكسب الانسان
صفات ليست له على نحو ما صور شيكسبير فى مسرحيته « تيمون الاثينى » :
« هذا العبد الاصفر ، يبارك الملعون ، ويجعل المجذوم المشوه معبودا ، وينصب
للصوص ويعطيهم مكانة وموقعا . أيها العاهر العام للبشرية الذى يضع النفابات
بين حشد الامم » .

يعتبره هيرقليطس أكبر نصاب لأنه يقول بتناسخ الأرواح ويعد بهذا حلقة
في عالم النيام الذين يجب قتلهم .

١٢٩ - فيثاغوراس - ابن فيسارخوس - مارس البحث بشكل أفضل من
جميع الناس واستخرج عبرا من هذه الأبحاث وألف حكمة خاصة
به ، انها تراكم من المعلومات ، وهذه مهنة خطيرة .

ولا يزال هيرقليطس يهاجم فيثاغوراس الذي ظن أن المعرفة تراكم معلومات ،
بينما المعرفة الحقة هي الرؤية الكلية .

٤٢ - ان هوميرس يستحق أن ينحى جانبا عن المسابقات الأدبية ويلقن
علقة ساخنة ، والأمر نفسه يستحق أرخيلوخوس .

حلقة أخرى من حلقات النائمين الذين يرى هيرقليطس ضرورة قتلهم فالشعراء
الشعبيون لا ينطقون بالحقيقة بل بما يرضى العامة .

إن هيرقليطس يهاجم بعض معاصريه والسابقين عليه من اتخذوا الشيؤ طريقا لهم . لأنه يهاجم في هوميروس اتهامه بأن يكتبب العامة بأقوال في شعره لا تصمد للحقيقة بل هي تتماق الاحاسيس العامة . ولعل هجوم هيرقليطس لهوميروس هو بذرة هجوم أفلاطون على شعراء المحاكاة المقلدين لعالم الحواس لا عالم العقل مطالبها بطردهم من جمهوريته .

٥٦ - الناس ينخدعون في ادراك الأشياء المرئية بنفس ما يخدع هوميروس الذي هو أحكم جميع اليونانيين ، فلقد خدعه أيضا الأولاد الذين يتلاعبون والذين قالوا : « ان ما رأيناه والتقطناه قد خلفناه وراعنا ، ولكن ه الم نره ولم نلتقطه هو الذي حملناه واحضرناه معنا » .

بغية العقل تغيب الحقيقة ، وتأسس المعرفة السطحية الجزئية وهذا ما كان يعيب الشاعر هوميروس ، فهيرقليطس دائم النقد له بسبب تغافل أشعاره في نفوس اليونانيين عما أفسدهم وجعلهم لا يتطلعون إلى المعرفة العقلية .

١٠٦ - (يلوم هيرقليطس الشاعر هزيود على اعتباره بعض الأيام سيئة وبعضها الآخر رائعة) • ان هزيود ليس على بينة ان طبيعة الأيام جميعا واحدة •

ان هيرقليطس يهاجم الشاعر هزيود ، الشاعر التعليمي لانه يأخذ التعليم من الخارج على أنه تراكم معلومات ، غير مدرك أنه لا فرق بين الليل والنهار لأنهما من طبيعة زمنية واحدة ، لأن هيرقليطس لا يبحث عن « الآن » بل يبحث عن امتلاء الزمن ، زمن الكاملين المستيقظين .

١٣٥ - أقصر طريق للشهرة أن يصبح الانسان خيرا •

هذا على عكس ما هو شائع • إن طريق الخير وعمر لكنه أقصر الطرق • وجاء في مسرحية « الشيطان والرحمن » لجان بول سارتر أن ارتكاب الشر سهل لهذا راهن البطل على ارتكاب الخير •

٤٩ - تعادل قيمة الفرد في نظري عشرة آلاف شخص لو كان هو الأفضل •

هذا لو كان من الأيقاظ ، المغتربين الكاملين الباحثين على العقل الكلى الموحد المؤسس للأرض المشتركة ، أرض الحب •

---

١٢ - ان العرافة ، بفهم يتحدث بحماس ، تلفظ كلماتها العبوسة الجهمية الجافة وتنتشرها عبر الف سنة بصوتها من خلال (الهام) الالهة .

واضح غرابة هذه الشذرة بالنسبة لتفكير هيرقليطس الذي يتحدث من داخل العقل الكلي والبحث عن عالم الایقاط .

---

١٢٢ - (كلمة من أجل) التقدير النسبي .

واضح أن العبارة مقتطعة من سياق فلا يمكن تبين شيء منها .

---

١٢٦ (١) - بمقتضى قانون الفصول ، يقتزن الرقم سبعة بالقمر وينفصل عن مدارات الدب الأكبي ، وهذه علامات الذكري الخالدة .

واضح أن هذه الشذرة لا تتفق وروح هيرقليطس .

---

١٢٨ - (مثل متاخر عن الحياة : ليس له طابع هيرقليطس) .

. . . . .

التنجيم بطبيعة الحال يخالف لإرواح العامة لهيرقليطس . وهذه الشذرة مشكوك
في صحتها .

٩٣ - ان الرب الذى تقوم معجزته في معبد دلفى لا يفصح ولا يخفى ولكنه
يلمح •

وحتى يخرج المتشبهون من عالمهم وجهه إليهم هيرقليطس دعوة للتفكير، واختار
أسلوب التلميح لا التصريح حتى يفكروا معه فالتفكير فعل ، لا إسم . ومن
هنا صارت الاسطورة بأنه الفيلسوف الغامض أو الملعن أو الكتيب دقالبشر
ابن فانك يذكره تحت إسم (يرا قليطوس الظلمى) نسبة إلى الظلمة ، (عن على سامى
النشار: نشأة الفكر الفلسفى في الاسلام، الجزء الاول ص ١٣٦) . كما أن دافلوطين
اشتكى في تساعاته : يبدو أنه يتكلم متبسما غير عابى . بأن يجعل معناه واضحا
وربما يرجع السبب إلى أنه في رأيه يجب أن نقب أنفسنا كما فعل هو . بنجاح ،
(جورنى : الفلسفة اليونانية ص ٤١١) . ويقول هيدجر : د يوصف هيرقليطس
بأنه المظلم وسوف يحتفظ في المستقبل بهذا الاسم . غير أنه هو المظلم لأنه بالسؤال
يتجه بفكره نحو الإنارة ، (نداء الحقيقة : ص ٤١٢) . إنه نار حارقة للنيام
ونورها دية للأيقاظ . وأكبر قيمة له هى — على نحو ما أوضح هيدجر : د إن
هيرقليطس كفكر لم يمنحنا إلا أن نفكره ، (التفكير اليونانى المبكر ص ٧٢) •

١٨ - اذا لم يكن لدى الانسان الامل فلن يجد ما كان يتوقعه ، فلا يوجد
مسلك آخر يفضى اليه ولا درب .

جاء في كتاب د هيرقليطس فيلسوف التغير ، لمل سامى النشار وآخرين أن
دوجين اللايرسى يسمى هيرقليطس د كاره البشرية ، (ص ١٥) فهل الذى
يتحدث عن الامل هو كاره للإنسان ؟ إن هيرقليطس يعرف الإنسان بقدرته
على الامل . لقد سبق عالم النفس الأمريكى المعاصر إريك فروم فى كتابه د ثورة
الامل ، عندما قال إن جوهر الإنسان هو أنه حيوان آمل وإذا كف عن الامل
كف عن الحياة . وإذا كان هيدجر يقول عنه إن كل ما أعطانا إياه هو أن نفكر
فقد أعطانا الامل رفيعا لهذا الفكر . ولكنه الامل الذى يقاتل ، وإن د الرجل
الذى قال (فى التفكير تسكن الراحة) ان يتردد فى القول (فى الحرب نكون
فى السلام ، (جوثرى : الفلسفة اليونانية ص ٤٤٤) .

رقم الايداع بدار الكتب المصرية
٤٥٤٨ / ١٩٨٠م

سلسلة النصوص الفلسفية

صدر منها :

- ١ - « اوبادولوجيا » « والمبادئ العقلية للطبيعة والفصل الالهى »
للفيلسوف الالماني ليبنتز
ترجمة وتقديم د. عبد الغفار مكاوى
- ٢ - « ما الفلسفة . ما الميتافيزيقا ؟ »
هيلدرلن وماهينه تسعر
للفيلسوف الالماني هيدجر
ترجمته ودراسه د. محمود رجب - فؤاد كامل عبد العزيز
مراجعة وتقديم د. عبد الرحمن بدوى
- ٣ - « محاضرات في فلسفة التاريخ »
للفيلسوف الالماني هيجل
ترجمة وتعليق وتقديم د. امام عبد الفتاح امام
مراجعة د. فؤاد زكريا
- ٤ - « الفلسفة بما هي علم دقيق »
للفيلسوف الالماني هوسرل
ترجمة وتقديم ودراسة عن الظاهريات وأزمة العلوم الانسانية
للدكتور محمود رجب
مراجعة د. فؤاد زكريا
- ٥ - « جامع الحكمين »
للفيلسوف الفارسي ناصر خسرو
ترجمة وتقديم ودراسة د. ابراهيم الدسوقي شتا
- ٦ - « مبادئ الفلسفة »
للفيلسوف الفرنسي ديكارت
ترجمة وتقديم د. عثمان أمين
- ٧ - « المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس »
للفيلسوف الانجليزى باركلي
ترجمة وتقديم د. يحيى هويدى
- ٨ - « دحض المثاليه » و « دفاع عن الادراك الفطرى »
للفيلسوف الانجليزى جورج مور
ترجمة وتقديم د. احمد فؤاد كامل
- ٩ - « فابدروس » أو عن الجمال
لأفلاطون
ترجمة وتقديم د. أميرة حلمي مطر
- ١٠ - « مقال عن المنهج »
للفيلسوف الفرنسي ديكارت
ترجمة وتقديم د. محمود الخصرى